家禮源流

丙

家禮源流卷之六

喪禮 喪服註不忍言死而言喪喪者棄亡之辭○檀弓子路曰喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也

初終 檀弓君子曰終小人曰死註終者對始而言死則澌盡無餘之謂也君子行成德立有始有卒故曰終小人與群物同腐朽故曰死

疾病遷居正寢

凡疾病遷居正寢 喪禮死于適室見本註○補註古之堂屋三間五架中架以南三間通長為堂以北三間用板隔斷○丘氏曰正寢即今人家所居正廳也按士喪禮鄭氏謂為士喪其父母之禮今家禮亦然所謂遷居正寢者惟家主為然餘人則各遷於其所居之室中若病勢度不可起則先設床于正寢中子弟共扶病者出居床上東首○會成或問疾篤遷出外寢能不

傷其心乎子之於親心忍遷乎舉扶遷動或致奄絕能無憾乎馮氏曰貴者宜遷而無嫌者不必遷也且當温公時遷者亦少不然公何獨稱孫宣公一人哉 內外安靜以俟氣絕 義節 既遷戒內外毋得喧譁驚擾仍令人坐其旁視手足 男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手 士喪禮 註云偹褻○儀節補 書遺言加新衣屬纊廢床寢地

喪大記 疾病外內皆埽以賓客將來候問 君大夫徹縣撤去樂縣 士去琴瑟寢東首受生氣 於北牖下廢床徹褻衣加新衣以備人來穢惡 體一人四體各一人持之 男女改服亦擬賓客之來貴者朝服庶人深衣 屬纊以俟絕氣男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君夫人卒於路寢大夫

世婦卒於適寢內子(卿妻)未命則死於下室(燕處之所)遷

尸于寢士之妻皆死于寢(士與其妻故云皆)

旣絶乃哭(**儀節** 候其氣絶扶居床上以衾覆之男女哭擗無數)

喪大記 始卒主人啼(哀痛之甚爲咽不能哭如嬰兒失母)兄弟哭(有聲)

婦人哭踊(似雀之跳足不離地)

間傳 斬衰之哭若往而不返(一擧而至氣絶似不回聲)齊衰之

哭若往而反大功之喪三哭而偯(於豈反○偯[illegible]聲之委曲三曲)

(一擧聲而三折)小功緦麻哀容可也(哀聲從容)此哀之發於聲

音者也

雜記 童子哭不偯不踊○孔子曰伯母叔母疏衰

踊不絶地其情輕也姑姊妹之大功踊絶於地其情重也如知此者由文矣哉◐曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

檀弓 弁人有其母死而孺子泣者無長短高下之節孔子曰哀則哀矣而難為繼也夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節◐子蒲卒哭者呼滅子蒲之名子皐曰若是野哉哭者改之○辟踊哀之至也撫心為辟跳躍為踊有筭為之節文也每一踊三跳三踊九跳為一節士三日三次踊大夫四日五踊諸侯六日七踊○有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣情在

於斯其是也夫

司馬溫公曰疾病謂疾甚時也近世孫宣公名奭宋博平人守道直諫官至少傅致仕臨薨曾也幽瞞之義遷于外寢蓋君子謹終不得不爾也○**呂氏**曰廢牀寢於地註人始生在地故廢牀寢於地庶其生氣之復也本出儀禮及禮記喪大記○**劉氏**璋曰凡人病危篤氣微難節乃屬纊以俟氣絶纊乃今之新綿易為搖動置口鼻之上以為候也

復

士喪禮註復者招魂復魄也疏出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離于魄今欲招取魂來復歸于魄

侍者一人以死者之上服嘗經衣者【士喪禮】疏朝服平生所服冀精神識之而来反衣也○【儀節】即今俗所謂上盖衣也○【備要】同本註或曰内喪當用女御左執領【士喪禮】疏必用左者招魂所以求生左陽陽主生故用左右執要自前榮屋翼也升屋【禮運】註升屋以魂氣在上中霤【月令】註古者陶復陶穴皆開其上以漏光明故雨霤之後曰名室中為中霤北面招以衣三呼【喪大記】註三號者一呼於上冀魂自天而来也一呼於地冀魂自地而来一呼於中冀魂自天地四方之間而来也曰其人復畢卷衣降【大記】註三呼畢乃卷斂此衣自前投而下司服者以篋受之復之小臣即自西北榮而下也○【士喪禮】註不由前降不以虗反也疏凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虗反今降自後是不欲虗反覆尸上【士喪禮】升自阼階以衣尸註衣尸者覆之若得魂反之男女哭擗無數○上服謂有官則公服

無官則襴衫皀衫深衣婦人大袖背子呼某人者

從生時之號〔儀節〕男子稱名或字及行第婦人稱姓氏或行第隨常時所稱號○〔栗谷〕曰復時俗呼小字非禮也少者猶可呼名長者則不必呼名隨生時所稱可也婦人尤不宜呼名○

〔備要補〕楔齒(用角柶侍者以筯橫口中楔齒使不合可以含)綴足(用几註為將屨恐其辟戾也)○〔儀節〕此兩条在復之前

〔檀弓〕復盡愛之道也有禱祠之心焉行禱五祀不能回生又為之復禱祀之心猶未忘於復之時也望反諸幽求諸鬼神之道也望反諸幽望其自幽而反也北面求諸幽之義也鬼神處幽暗北乃幽陰之方故求諸鬼神之幽者必向北○復楔齒綴足飯設飾帷堂并作招魂之後用角柶拄尸之齒用燕几拘綴尸之兩足設飾尸襲斂也帷堂堂上設帷也作起為也六事一

(時並起故云)○邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也

禮運 及其死也升屋而號告曰皐(引聲之言)某復然後飯腥(含也)而苴熟(遣奠也)故天望而地藏也

喪大記 大夫以玄赬世婦以襢(知彦反)衣(襢衣白)士以爵弁士妻以稅(彖)衣(黑緣衣)皆升自東榮中屋履危(立于高峻處屋之脊也)北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮復衣不以衣尸不以斂(浴則去之)婦人復不以袡(嫁時盛服非事鬼神之衣)凡復男子稱名婦人稱字唯哭先復復而後行死事

曾子問 曰為君使而卒於舍禮曰公館復私館不

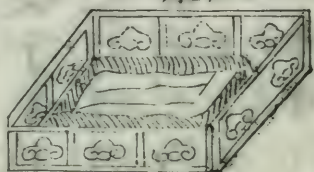
復凡所使之國有司所授舍則公館已何謂私館不復也孔子曰善乎問之也自卿大夫士之家曰私館公館與公所為曰公館公館復此之謂也

嚴陵方氏曰(公館之禮宜隆私館之禮宜殺)

雜記大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家 復內子以鞠衣襃衣(命為內子時所賜)素沙下大夫(也)其妻以襢衣其餘如上(士妻用褖衣)復西上(復之人數多寡各如其命數若上公九命則復者九人三命則用三人北面則西在左左為陽冀其復生故尚左尊者立於左)

司馬溫公曰士喪禮復者一人升自前東榮中

屋本註當屋之中北面招以衣曰皐某復三註皐長聲也今升屋而號虖其鶩衆但就寢庭之南男子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱○高氏曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路傍遍呼之亦有蘇死而復生活者豈復之餘意歟○劉氏璋曰喪大記曰凡復男子稱名女人稱字復聲必三者禮成於三也集覽按鄉飲酒義註方氏曰三讓而後禮成猶月三日而後成魄也夫魄陰也而禮由陰作故以况之以此推之禮成於三者亦由陰而節歟○今龢彙言古人觀會通以行典禮多以三數為制三者數之節也○語類曰人死雖是魂魄各自飛散要之魄又較定須是招魂来復這魄要他相合復不獨是

疾病遷尸正寢初終及復男女哭擗圖
要他活是要聚他魂魄不教便散了聖人
教人子孫常常祭祀也是要去聚得他
侍者以死者上服自前東榮升屋中霤北面復
房
戶
戶
初終覆以衾
尸床
大功以上父兄姑姊妹子姪之親男女哭
侍者畢復卷衣降自後西榮覆尸上
堂
小功以下衆婦女
阼階
西階
小功以下衆兄弟

立喪主

凡主人謂長子無則長孫承重[檀弓]註承祖宗重事以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之[義節]如無同居者擇族屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友亦可專主與賓客為禮○[退溪]曰主妻子之喪妻則當拜子不當拜

[檀弓]公儀仲子之喪檀弓免問焉仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居姬我未之前聞也趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯徒本反而立衍也夫仲子

亦有行古之道也子游問諸孔子孔子曰否立孫

儒以〔微子〕立衍文王立武王先儒以爲權或以爲違殷制 ⊕司寇惠子之喪子游

爲去聲之麻衰牡麻絰文子辭曰子辱與彌牟之弟

游又辱爲之服敢辭子游曰禮也〔惠子〕廢適立庶故子游爲非禮之服以譏之文子退反哭子游趨而就諸臣之位文子

又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨

其喪敢辭子游曰固以請文子退扶適的子南面

而立曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨

其喪虎也惠子之適敢不復位子游趨而就客位

〔奔喪〕凡喪父在父爲主父沒兄弟同居各主其喪

親同長者主之不同親者主之父在而子有妻子之喪則父主之統於尊也父沒之後兄弟雖同居各主妻子之喪親同長者主之謂父母之喪長子為主同父母兄弟之死亦推長者為主也不同親者主之謂從父兄弟之喪則彼親者主之

雜記 士之子為大夫則其父母不能主也使其子主之無子則為之置後石梁王氏曰此最無義理充其說舜可臣瞽瞍 ○ 兄主兄弟之喪雖疏亦虞之功緦疏服之兄弟彼無親者主之而已主其喪則當為之畢虞祔之祭也 ◑ 為長子杖則其子不以杖即位其子長子之子也祖不厭孫此長子之子亦得杖但與祖同處不得以杖獨居己位耳 ◐ 為妻父母在不杖不稽顙此謂適子妻死而父母俱存故其禮如此然大夫主適婦之喪故其夫不杖若父沒母存母不主喪則子可以杖但不稽顙耳此并言之讀者不以辭害

意可也

喪服小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已大功者主人之喪謂從父兄弟來主此死者之喪也三年者謂死者之妻與子也妻旣不可爲主而子又幼小別無近親故從父兄弟主之必爲之主行練祥二祭朋友但可爲之虞祔而已 ○ 金華應氏曰不幸而無大功則小功不可坐視不幸而無朋友則隣奄不可恝然練祥不必大功親黨皆不可得辭 ○ 大夫不主士之喪士死無主後其親屬有爲大夫者不得主其喪尊故也 ○ 庶子不以杖即位適子執杖進阼階哭位庶子至中門外去之父不主庶子之喪則孫以杖即位可也父主適子喪而有杖故適子之子不得以杖即位今父不主庶子之喪故庶子之子得以杖即位祖不厭孫孫得伸也父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖祖雖尊貴不厭其孫

故大夫降庶子而孫不降其父也父在庶子為妻以杖即位可也舅主適婦故適子不得杖舅不主庶婦故庶子為妻可以杖即位此以即位言者蓋庶子厭於父母雖有杖不得持以即位故明言之◐男主必使同姓婦主必使異姓父母之喪則適子為男主適婦為女主今無男主而使人攝主則必使喪家同姓之男無女主而使人攝主則必使喪家異姓之女謂同宗之婦也

【喪大記】其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰催抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟境內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主為後者有爵之人則辭以攝主無爵不敢拜賓為後者無爵則攝主

代之拜賓可也○士喪無主不敢使大夫攝若宗子為士而無主後則可使大夫攝主之宗子尊也

雜記 主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室女君死而妾攝女君此妾死則君主其喪祔祭亦君自主若練祥之祭則其子主之殯祭不於正室者降於正適也不攝女君之妾君不主其喪

喪服小記 婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之解見下祔章

司馬溫公 曰奔喪曰凡喪父在父為主註與賓客為禮宜使尊者○父沒兄弟同居各主其喪註各為妻子之喪為主也○親同長者主之註昆弟之喪宗子主之○不同親者主之註從父

昆弟之喪也雜記曰姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之[illegible]道問賀孫有姑其夫家出反歸父母家既耆耋他日捨兄弟姪之外無為主者但不知既無所祔豈忍其神之無歸乎朱子曰古法既廢隣家里尹決不肯祭他人之親則從宜而祀之別室其亦可也喪大記曰喪有無後無無主若子孫有喪而祖父主之子孫執喪祖父拜賓李繼善問嫡子死而無後當誰主其喪朱子曰若已立後則無此疑矣天全◎又曰長子死則主父喪用次子不用姪今法如此宗子法立則用長子之子此法已壞只從今法（語類）◎會成云父在而子有母之喪父主饋奠而行揖禮其子隨之哭拜死者之子幼不能主喪妻又不可為主則兄弟主之至於終

喪其子則以衰抱之人為之拜

主婦

謂亡者之妻無則主喪者之妻

護喪

以子弟知禮能幹者為之凡喪事皆禀之 【儀節】補主相禮 丘氏曰司徒敬子之喪孔子為之相杜橋母喪宮中無相時人譏其粗畧則喪必有相久矣況禮廢之後人家子弟未必皆知禮宜議親友或鄉隣中之素習禮者一人為相禮凡喪事皆聽之處分而以護喪助焉

【周禮】肆師 肆陳也 凡卿大夫之喪相其禮

【家禮】孔子在衛司徒敬子卒夫子弔焉主人不哀

夫子哭不盡聲而退蘧伯玉曰衛鄙俗不習喪禮煩吾子相焉孔子許之

【檀弓】孔子之喪公西赤為志焉子張之喪公明儀為志焉 ○ 杜橋之母之喪宮中無相以為沽也 麁畧也

【雜記】商祝辨乎喪禮 商祝明喪禮者周人用以治喪 故後主人

【雜記】泄柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄柳之徒為也 記失禮悼公吊有若子游擯由左

司書司貨

以子弟或吏僕為之 【□】置二曆其一書凡喪禮當用之物及財貨出入其一

書親賓賻襚祭奠之數○凡喪事合當用之物相禮者俱命司貨豫為之備及所用之人亦當與護

喪議豫求其人庶臨時得用不致缺乏

乃易服不食【儀節】易服務在立喪主之上○【[illegible]】曰親始死號痛擗踊急遽奔遑之際寧知有禮節之可循乎必先立護喪之知禮者而次及易服之條者也

妻子婦妾皆去冠及上服被髮【[illegible]】曰禮親始死鷄斯笄纚蓋親始死孝子去其冠露出笄纚而未及去至括髮乃去之也非謂以之為喪服也歷考古禮幷無有所謂被髮者惟唐開元禮有男子易以白布衣被髮女子易以青縑衣被髮之說溫公謂笄纚今人平日所不服被髮尤哀毀無容故從開元愚按今世人雖無韜髮之纚然實用笄以貫髮今其色網巾與纚頗相似今斅初喪即去冠帽露出網巾骨笄至括髮時始去之似亦同古意然不敢自是姑記于此

男子扱上衽扱插同○【問[illegible]】註上衽深衣前襟也以號痛践履為妨故插於帶也

徒跣(無屨而空跣也大記註未着喪屨吉屨又不可着也)餘有服者皆去華飾【儀節】(華飾謂凡衣服之有色者男子腰帶婦人首飾簪珥之類)爲人後者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里爲糜粥以食之尊丈强之少食可也○扱上衽謂揷衣前襟之(大記註作於)帶華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類【備要】(同本註深衣喪服圖式至成服不改(無則直領衣)○(婦人用白長衣))

【檀弓】夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已(疏曰養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則去朝服着深衣○【[illegible]】曰始死至成服白布深衣不改○【集說】今

俗外穿孝服內穿色服者不宜○曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而後能起○樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之自吾母而不得吾情吾惡乎用其情竊為過制之禮而不用其實情於母則他無所用其實情矣

問喪親始死鷄笄斯其巴反買徒跣扱上衽交手哭兩手拊心而哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之夫

悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也

閒傳 斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與去聲斂焉則一不食士乃異姓之朋友

喪大記 期之喪三不食九月之喪猶期之喪也五月三月之喪一不食再不食可也朞以下大夫之喪也

治棺平聲柩也以柩斂尸曰棺去聲

謹喪命匠擇木為棺油杉南松也 **譯語** 指為上栢次之土杉為下其制方直頭大足小僅取容身勿令高大

及為虛簷【集覽】按左傳成二年宋文公卒始厚葬槨有四阿註四阿四注槨也以此觀之槨之有虛簷亦由此四注而成歟高足內外皆用灰骨灰也漆內仍用瀝青溶瀉厚半寸以上以煉熟秫米灰秫本草云能殺瘡疥似黍米而粒小者註今呼粟糯為秫稻秫為糯矣以此觀之秫米即糯米也故儀節亦作糯米鋪其底厚四寸許加七星板【集證】先作木匠尸床如棺底大足高三四寸面上不用木條用板一尺畝床上木匠內板穿七星穴○問穿七星退溪曰南斗司生北斗司死○【丘儀】厚五分○【備要】先作木匠如棺底大內施松板厚五分板上穿七孔如北斗狀以黑繒或紙黏其上面○或只用板一尺如上制底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而舉之○【司馬溫公】曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大占擴也地使壙中寬易

致摧毁宜深戒之槨雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之爲愈也孔子葬鯉有棺而無槨又許貧者還葬而無槨今不欲用非爲貧也乃欲保安亡者爾○**程子**曰雜書有松脂入地千年爲茯苓**龜峯**曰潞瀝則既爲死物同歸朽爛恐不然也萬年爲琥珀之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者**備要**高廣長短据小斂裁之大斂如用衣八九稱則四方及高各有剩三分許用十餘稱則剩五六分餘皆推之衾不在數高則計除七星板褥席及灰之厚而言也地板及兩頭合縫處用漆和以真末彌之又於地板左右各設二衽或鐵釘天蓋合縫處則預備漆衽待大斂用之松脂和以油蠟溶瀉於棺內合縫處用松烟或全漆漆

其外或以松脂作末均鋪於內外以鐵物烙之使滲入木理用黑繒或紙塗其內四方及盖大夫則別以綠綾貼四角

喪大記 上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸 寸以厚薄數言 大夫裏棺用玄綠 四面玄四角綠 用牛骨鐕 石梁王氏曰牛骨釘不可從 士不綠 悉用玄亦用牛骨鐕

大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

檀弓 有虞氏瓦棺 始不衣薪也 夏后氏堲稷周 或謂之土周堲者火之餘燼蓋治土為甎而四周於棺之坎也 殷人棺槨 周人牆 柳衣也柳者聚也諸飾之所聚以此障柩猶垣牆之障家故云 置翣 見下 周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞

氏之厇棺葬無服之殤○有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也○后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也買棺外内易異我死則亦然后木魯孝公後買棺精好非父母豫所託記者譏失言○孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐槨

曾子問曰下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也今墓遠則其葬也如之何孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可史佚行之下殤用棺衣棺以斂

衣又斂於棺 自史佚始也

王制 六十歲制 歲制謂棺也不易可成故歲制

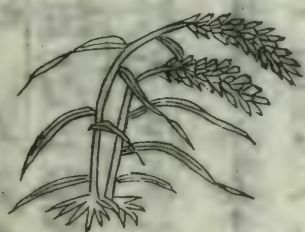
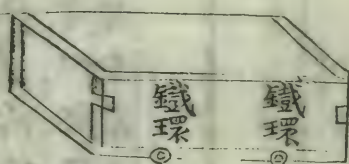
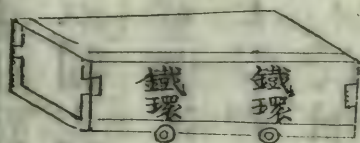
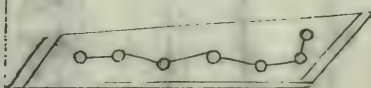
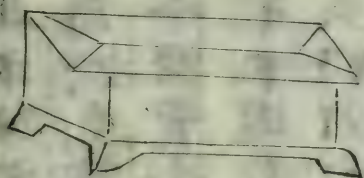
高氏 曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固而木堅註云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂瀝靑者是也須以少鮮粉 左成二年宋文公卒始厚葬用蜃炭註燒蛤爲炭以瘞壙 黃蠟清油合煎之乃可用 以刀割 集覽 俗方松脂作末以麤布篩下八斤黃蠟 碎法油少鮮粉各五兩五錢合煎乃用則棺內上下四方可足塗也或松脂一斤黃蠟法油少鮮粉各七錢弱八次合煎於事爲便法油先抨鍾子知其兩數次盛法油於其中抨之則可知錢數也 不然則裂矣其棺槨之間亦宜以此灌之○ 胡氏 泳曰松脂

塗縫之說未然先生葬時蔡氏兄弟節齋九峯主用松脂嘗問用黃蠟麻油眞油否答云用油蠟則松脂不得全其性矣此言有理但彭止堂名龜年字子壽臨江人從宋張學官至待制號止堂謚忠肅作訓蒙云灌以松脂宜於壯方江南用之適為蟻房彭必有攷更詳之

○劉氏璋曰凡送死之道唯棺與槨為親身之物孝子所宜盡之初喪之日擇木為棺恐倉卒未得其木灰漆亦未能堅完或值暑月尸難久留古者國君即位而為椑備力切歲一漆之今人亦有生時自為壽器者壽器壽藏註壽藏謂冢壙也稱壽者取其久遠

灰他本作盖

之意也此乃猶行其道非預凶事也其木油杉及
栢為上毋事高大以圖美觀惟棺周於身槨周
於棺足矣棺內外皆用布裹漆務令堅實余嘗
見前人葬墓掩壙之後即以松脂溶化灌於棺
外其厚尺餘後為人侵掘松脂歲久凝結愈堅
斧斤不能加得免大患今有葬者用之可謂宜
矣**朱子**曰木棺瀝青似亦無益然則莫若只用於縫合處而已

棺盖圖
秫圖
棺下圖
鐵環
鐵環
棺全圖
鐵環
鐵環
七星板圖
棺虛簷高足圖

訃告于親戚僚友【儀禮】註赴走告也今文赴作訃 疏云取急疾之意雜記作訃者義取以言語相通

護喪司書為之發書若無則主人自訃親戚不訃

僚友【士喪禮】疏同官為僚同志為友 自餘書問悉停以書來弔者

並須卒哭後荅之【丘儀】曰孝子初喪其親悲迷不暇自書司書代為書而稱哀子名可也 書式 某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人訃告 月日 哀子某泣血某親

某人【備要】某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人訃告 年號月日 護喪姓名上

某位座前 親戚云某親某人

【檀弓】父兄命赴者 疏曰生時與他人有恩識者今死則其家宜使人往相赴告士喪禮孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之也

雜記 凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君訃於他國之君 **陸氏**曰諸侯同盟則訃不同盟則不訃 曰寡君不祿 不曰薨謙辭也曲禮云短折曰不祿君雖壽考猶以不祿臣子之意 敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適的子某死大夫訃於同國適敵者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私 在他國而私有恩好 寡大夫某不祿使某實 讀為至言為訃而至此也 訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國

之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私

某死訃於士亦曰吾子之外私某死（士卑故辭降於大夫）

文王世子 五廟之孫祖廟未毁雖及庶人死必赴

不忘親也

沐浴　襲　奠　為位　飯含

執事者設幃及牀遷尸掘坎

執事者以幃 **補註** 幃（幃聯白布為之今幃幕是也）障卧内侍者設牀

於尸牀前縱置之施簀去薦（藉也藁曰薦）設席枕遷尸

其上 禮（始死廢床而置尸於地及復而不生則尸復登床）南首（**檀弓** 註南首以南方昭明也人之生也自幽而出乎明故自沐浴至殯猶南首者不忍以鬼神待其親○**朱子**曰必謂尸當南

首亦無正經可考只喪大記大斂陳衣君北領大夫士西領以此推之恐國君以上當北首耳然不敢必以為然若無證論闕之可

覆以衾

斂衾擬為斂之衾也（出【儀禮】死于適室幠用斂衾大記）◐【集說】按五禮儀衾用複即大斂之衾也◐【通解】曰始死及襲皆幠用衾家禮從簡

掘坎于屏處潔地

以床架坎上尸於其上浴令浴汁入坎【集說】或問檀弓云掘室中之地作坎家禮掘坎屏處不同何也曰屏處坎乃埋餘水巾櫛令人不設尸床不掘室中尸浴盆內從俗便也◐【儀禮】尸床去脚床簀以竹為之枕衾皆用舊者無則買之或造◐【備要】幃聯白布為之或用屏所以障尸者牀所以還尸者無則用門扇席枕衾仍用始死所覆者至小斂去之俟大斂用之

【檀弓】**曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷**

尸猶未襲斂也故曰未設飾於是設帷於堂者不欲人褻之也

仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷

仲梁子魯人夫婦方亂哭位未定也鄭玄云仲梁非也◐

掘中霤而浴毁竈以綴足（用毁竈之甓連綴死人足令直可着屨也）

[喪大記] 始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣

陳襲衣（[雜記]曰襲復衣也向去其衣今復着之故謂之襲）

以卓子陳于堂前東壁下西領（冠禮東領喪禮南西領吉凶之異）

上幅巾一（制見深衣）充耳二用白纊如棗核大（[士喪禮]瑱用白纊註瑱充耳疏曰充塞也）所以塞耳者也幎（音覓）目帛方尺二寸所以覆面者也（[韻會]幎莫狄切士喪禮幎目用緇方尺二寸赬裡著組繫註幎讀若詩曰葛藟縈之之縈疏以其葛藟縈于樹木此面衣亦縈於面目故從之）握手用帛長尺二寸廣五寸所以裹手者也（[士喪禮]握手用玄纁裡長尺二寸廣五寸牢（音樓）中旁寸著組繫註牢讀為樓樓為削約握之中央以安手也今文樓為緩旁為方疏名

此衣為握以其在手故言握手經云廣五寸牢中方寸者則中央廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也讀從摟者義取摟歛挾少之義削約者削之使約少也

深衣一大帶一 士喪禮緇帶註黑繒之帶䟽生時着服不重各設帶此襲時三服俱着共一帶為異也

襲二袍襖 大記註袍衣之有著者褻衣也玉藻註用舊絮則謂之袍ⓔ襖有綿者

汗衫 韻府群玉汗衫燕朝衣見有白紗中單漢王與項羽戰汗透中單故名汗衫

袴 脛衣 襪 足衣 勒帛 沙溪云向見漢人以布三四尺裹足至膝縛繞袴管者㲉是此物也

裹肚 裹包也肚腹肚也ⓔ韻會曰即俗之小帖裹也沙溪曰如今包裹腹腰之物

之類隨所用之多少 儀節襲床 草薦 席 褥 枕 幅巾其制如今之幞帽以代古之掩也 充耳 瞑目帛用熟綃方尺二寸夾縫內充以絮四角有繫於後結之 握手帛用熟綃二幅各長尺二寸廣五寸以挍手兩端各有繫 深衣 明衣裳用白布新制貼身者

大帶布履一雙袍襖有綿者汗衫袴
布襪勒帛裹肚皆新製者衾冒今世
用冒於小斂非是○【備要】袜簷褥席捴大帶以黑
繒緣其紳兩旁及下表裏各半寸大夫則兩耳亦
緣之無則用平日所帶○婦人帶當考深衣無則
用直領衣 按雜記不襲婦服女喪亦當不襲男服
○女喪圓衫或蒙頭衣或長襖子褡䙬一即承圓
領者○女喪則幷用蒙汗衫一或紬或綿布袴有
絮或紬或綿單袴一或綿或布襪二有絮綱巾一
黑繒為之幅巾按古者人死不冠不笄但以帛裹
其首謂之掩家禮幅巾所以當掩也男喪用幅巾
則女喪恐當依古用掩頓目一用緇帛或紬以纏
為裹握手二用玄帛或紬長尺二寸廣五寸三分
其長取中央四寸從兩邊各裁入一寸削約之以
纏為裹充之以絮兩端下角各有繫履二用黑紬
糊紙為之用二白帶或組長二尺餘橫綴於履後
跟又於履頭以絛為絇所以受繫穿貫者也○若
女喪而有常著彩鞋則用之冒用紬絹玄七尺餘
纏七尺丘氏曰冒制縫合一頭又縫連一邊餘一
邊不縫又於不縫之邊上下安三帶以結之令人

不知古制乃縫如兩袋套於旣歛衾衣之上非是燎宵設于中庭厥明滅之（見士喪禮）○退溪答人日婦人襲冠禮所不言難以義起然儀註襲有幅巾註云皀紬制如厀頭其於婦人亦依此象平時所服而制用無乃宜乎行縢不言固可疑或云家禮所謂勒帛即行縢未知是否網巾之制出於大明初因家禮所不言今旣生時所常用又儀註許我以皀紵制用今依儀註用之可也

王制 七十時制（衣物之難得者須三月可辦）八十月制（衣物之易得者）九十日脩（棺衣皆具每日脩理）唯絞紟衾冒死而後制

檀弓 喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子不爲也（㛠不以久生期其親）

雜記 公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一（君所加賜之衣最在上榮君賜也）朱綠

帶申加大帶於上褻衣上公之服玄端玄衣朱裳齊服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服朝服緇衣素裳公日視朝之服素積皮弁之服諸侯視朝之服也纁裳冕服之裳爵弁玄衣纁裳以始命所受之服故特用二也○子羔之襲也繭衣裳衣裳相連而綿為之著也與稅彖衣黑色纁袡而占反下緣也為一

繭衣褻故用禒衣為表合為一爵故云為一素端一衣裳弁素皮弁一爵弁一玄冕一玄衣纁裳衣無文而裳刺黻大夫之上服也曾子曰不襲婦服指纁袡而言以其不合於禮也○冒者何也所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形尸象形見為入所惡是以襲而后設冒也后字行

喪大記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱袍褻

衣也必有禮服以表其外不可禪露衣與裳亦不可偏有如此乃成稱也凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘舒而不巻非列采不入非列采為間色雜色絺綌紵不入斂尸當暑亦用袍故絺綌紵皆不入○自小斂以往用夷衾夷也尸夷衾質殺之裁猶冒也註夷衾與質殺之制皆為覆冒尸形而作舊說夷衾制度亦如冒之質殺

檀弓季康子之母死陳褻衣敬姜曰康子之從祖母婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之

楊氏復曰儀禮士喪襲三稱衣單複具曰稱○辨見上大記三稱者爵弁服皮弁服褖衣說冒橐之註

云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○劉氏璋曰古者人死不冠但以帛裹其首謂之掩士喪禮疏掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也士喪禮掩練帛廣終幅五尺析其末註掩裹首也析其末為將結於頤下又還結於項中蓋以襲斂主於保庇肥體貴於柔軟緊實冠則磊嵬難安況今幞頭以鐵為脚長三四尺帽用漆紗為之上有虛

簪置於棺中何由安帖安帖定也莫若襲以常服上加幅巾深衣大帶及履既合於古又便於事幅巾所以當掩也其制如今之暖帽深衣帶履自有制度若無深衣帶履止用衫勒帛鞋釋名曰鞵夏商皆以草爲之周以麻晉永嘉中以絲或云馬周始以麻爲之名鞋也亦可其襆頭腰帶靴笏俟葬時安於棺上可也○幎目用緇方尺二寸充之以絮四角有繫於後結之握手用玄纁長尺二寸廣五寸含裹親膚據從手内置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞掔與腕同手背也即一匝還從上自貫

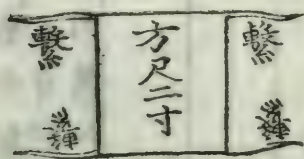
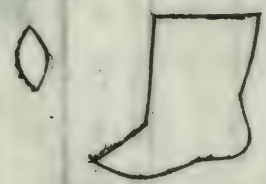
又以一端向上鈎中指反與繞擘者結於掌後

節也【葛菴】曰劉氏引疏不完使人難曉記疏云以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之者按上文握手用玄纁裏長尺二寸令罨親膚擴從手內置之長尺二寸中掩之手繞相對也云云此乃疏家引經釋記故其言如此云者指註也上文指經也今指記也擴謂擴以為言蓋既曰長尺二寸而記又曰罨親膚乃擴其從手內置之中掩之而言也今字擴字皆為虛字斡旋而劉氏所引以令作令而去註文一節及上文二字故擴字不見來歷而手繞相對四字無所着落宜乎後學之疑惑也今宣正之纁下有裏字而削去今擴兩字及手繞相對也五字則文簡而意明矣◐【[illegible]】答入書曰劉氏說不分曉儀禮本文明是兩手各用一也今劉人力主用一之說正如來論所謂束兩手加一腹以象平時拱手之狀然以其說求用之法一則則兩手並結擬諸平時而思之至為未安一則兩肱所置各當其左右脅下髀上之間橫斜反

戾勢不順適又象平時拱手之說古無所據而況斂襲尸體不取順適而欲強加以端拱之象尤不近情故奇明彥曾考訂儀禮以破其惑而尚多不從甚矣人之難曉也◐又答人曰儀禮用尺必是周尺則尺二寸之帛僅當今尺四寸二分強只用此一幅而裹兩手則兩掌裹面猶有不足何能包及手表而可名為裹乎來諭謂之斂手禮中但云裹手無斂手之說況儀禮設決麗于掔疏云握手長尺二寸裹手二端繞於手表必重若用一幅短帛如彼且不能出於表安有相重於手表乎此為二幅之訂也且疏以經之設決一段為右手以記之設握一段為左手此亦似為二幅之訂也劉氏所引禮疏云中掩之手纔相對者似謂尺二寸帛中折而掩手恰然周裹說云云似非謂兩手之相對也◐[illegible]曰愚按此疏家之說則左右手各用一握手之義分明可考近世或云用一握手兩端上下角皆有繫其設之分置兩手於其兩端四寸中各以其繫結之使之不設云未知何所據而云然姑以所見言之疏家所謂廣三寸中夾又

容四指而已者握手通長一尺二寸三分其長則各四寸乃就其中央四寸處攝斂狹小使其間適足以容四指四寸而爾雅釋名所謂握以物置尸手中使握之也又留其餘兩端各四寸不動以待褁手之際可掩其手表四寸之廣也又所謂長尺二寸褁手一端繞於手表必重疊於上掩者屬一繫於下角云者以其握手中央四寸置之手內又以其兩端各四寸掩其手表則必重疊相掩云耳又所謂攝從手內置之長尺二寸中掩之手繞相對也云者以中央四寸置於手內而所餘兩端各四寸重掩其手表則其兩端之廣褁繞與之相對而適足無餘欠耳或云繞相對者謂其令置兩手於一握手之內端而繫之則其兩手繞相對而不散云若如是說則其重在於繫手而不在於褁手家禮所謂握手者褁手之義安在經曰握手長尺二寸廣五寸子夏記褁親膚賈氏所謂今指子夏所作記文而言也鄭本誤作令褁之故致得握手用一之誤蓋作褁字而兩手各用一握然後可以褁手而於褁字為當矣只用一握則但主於繫

綴两手而於褁義無當矣今只辨褁裏之是非
則用二用一之得失自可見矣○又曰景任嘗
答鄙書曰示握手說鄙生自十年以前作此見
解每見人說當用一幅據鄭註辨之而但未知
擾中旁寸必令當掌處狹小是何義意且疏云
廣二寸中央又容四指而已是乃令掘指在外
又安在其褁手耶以此未免致起思之未透前
夏忽有人来說用一為是之義甚勤而正說破
平。日處以故不欲膠守初見意彼說或是故前
日以為禀質耳非決以用一為是也大際疏所
謂繞於手表必重云者用一則說不行来嚮得
之句絕皆精當只是記所謂裏親膚一句所以
備經文之未備文順理明自無可起不知高明
何病於此必欲改褁又改疏中令字為令耶若
如来說則賈當於令字下着言字不當作如此
短澁文句有如始學語孩兒話也且令褁親膚
一句在儀禮則猶可如此讀在家禮註中上面
本無本經記裏親膚一句又何可如此讀耶全
不成文理全不成意味幸暫舍是已之心參彼
彼此反復尋繹則不難見矣愚答曰吾家有唐

按諸本令重裏皆作令畏盖經言握手長尺二寸
記言畏親膚賈疏所謂令指記文而言也若如
令說則記所謂畏親膚之畏并改作裏字然後
乃可通也高明謂經可以如此讀賈疏則不可
如此讀者賈疏出於何文耶何可異視之乎盖
所謂畏者即朱子所謂畏手之畏也反復讀之
文理通暢無有𥡴碍但家禮註中丘氏所引賈
疏文勢短澁非本文如此也周復纂集註說時
刪節賈疏故令人難曉也今將經記註疏追一
句讀仰質爲景任荅曰握手說句讀明白儘無
可𥡴惟是記文裏親膚賈疏令裏親膚兩句本
自文從字順而高明必欲改裏爲畏終始堅執
不肯聽人說話
此甚所未曉

沐浴飯含之具

以卓子陳于堂前西壁下南上錢三實于小箱米二升以新水淅西歷反令精士喪禮稻米一豆實於筐祝淅米于堂南面用盆于實于盌梳同櫛一沐巾一浴巾二上下體各用其一也士喪禮沐巾一浴巾二皆用綌於笲疏云此士禮上下同用綌玉藻浴用二巾上絺下綌

彼據大夫以上◐【儀節】沐浴之具幃（見上備要曰
用還尸之具）掘坎爲塗（以土塊爲竈煑沐浴湯者）
盆（盛水者）瓶（汲水者）沐巾浴巾（三俱用布上下體
各用二櫛（梳具也）縧繩（系束髮根者）◐【備要補】釜
或大鼎用煖沐浴水者盆一所以盛潘及水者潘
淅米汁所以沐髮者大夫以稷士以粱韈五禮儀
君喪用香湯今士庶家或用之㶘也沐巾浴巾皆
用布一尺櫛一今組用黑段或繒所以束髮者笄用
桑木爲之長四寸所以安髮者兩頭闊中央狹男
女俱用（見士喪禮）小囊五以色紬爲之四囊各書
手足左右字以表之所以盛爪者一所以盛頭髮
者明衣士喪記明衣裳用布袂屬幅長下膝有前
後裳不辟長及轂（註足跗也）所以沐浴後貼身者或
用單衣坎所以埋巾櫛楔齒及所沐浴水者◐【[illegible]】
飯含之具錢（三文金珠亦可備要珠三按古者君
用珠而今國俗士庶人通用儀節及五禮儀亦許
用之金玉錢貝俱可）箱（竹木器皆可用以盛珠者）
米椀（盛米者）◐【備要】幎巾用布方二尺爲之所以
覆面者（詳見下飯含註）匙（抄
米者）盥盆帨巾（孝子所盥）

乃沐浴

侍者以湯入主人以下皆出帷外【士喪禮】註象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而襢(袒)第已設明衣可以入也北面侍者沐髮櫛之晞乾也之以巾撮為髻撮挽也取也士喪禮鬠笄用桑長四寸纋中䟽凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是為冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也知一死者不冠者下記云其母之喪鬠無笄註云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也抗衾而浴【大記】母之喪則內御者抗衾而浴①【士喪禮】䟽浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也拭以巾剪爪其沐浴餘水幷巾櫛棄于坎而埋之【儀節】侍者以手抗其所覆之衾先澡其上身以巾拭之又澡其下身別以一巾拭之畢還覆以衾剪爪盛于囊俟大歛納于棺餘同本註①【備要】侍者以潘湯各盛

于盆以入悉去病時衣及復衣沐浴如上儀櫛髮撮爲髻(用組乃笄女喪亦用組笄所著髮盛于囊)餘同上儀○五禮儀束髮(以紫紬纈束之女喪則以皂綃帖而斂與鄉名首飾)浴畢遂著明衣以方巾覆面以衾覆之

喪大記管人汲不說繘(脫汲水瓶上索)屈之(急不暇脫索縈屈而執於手)盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾(舉衾蔽尸)御者二人浴浴水用盆沃水用枓(枓音主用枓酌盆水以沃尸也)浴用絺巾挋(挋拭也)用浴衣如他日(生時用以浴者用之以拭尸)小臣爪足(剪尸足爪)浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御者差(差猶摩也)沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱(與君同用畢不嫌僭)甸人

為垼于西墻下陶人瓦官出重鬲音歷懸重之罌瓦瓶也受三升管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞扶味反薪用爨之甸人取復者所徹正寢西北厞以爨竈煑沐汁謂正寢為廟神之也舊說厞是屋簷謂抽取屋西北之簷一說西北隅厞隱處之薪也○張子曰喪不慮居也非無薪也必毀屋扉明於死者無所愛惜所以趍其急也〔[illegible][illegible]〕管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手揃治也須濡乃亂反濯棄于坎濡頫濯其鬚濯不淨之汁也○君設大盤造冰焉納冰於大盤中大夫設夷盤尸盤小於大盤造冰焉士併并也瓦盤無冰瓦盤小故併設之無水盛水也設牀襢第冰在下設牀於上襢單也去席而袒露第簀尸在其上寒氣得通也有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆

有枕席君大夫士一也三節各自有床此謂沐浴以後襲歛以前之事也○

【備要補】設氷見下卒襲条

【檀弓】曾子之喪浴於爨室【喪禮】浴於適室無浴爨室之文舊說曾子以曾元辭易簀矯之以謙儉然反席未安而沒未必有言及此使衆曾子之命為人子者亦豈忍從非禮而賤其親乎此難以臆說斷之當闕之以俟知者

襲

侍者別設襲床於幃外施薦席褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴床之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣【[illegible]】按士喪禮記疾病內外皆埽徹褻衣加新衣註故衣垢汙為来人穢惡之

士喪禮死于適室幠用斂衾註引喪大記曰始死遷尸于牀幠用夷衾去死衣疏鄭註云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也又按喪大記復衣不以衣尸註士喪禮復衣初用以覆尸浴則去之此言不以衣尸謂不用以襲也又按開元禮設床於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄去裙遷尸於床南首覆用斂衾去死衣襲此斂說則悉去病時衣易以新衣當在於疾甚之日而去復衣一節宜入於設床遷尸覆以衾之時又既置深衣袍襖之類而遷尸其上而又曰易以新衣文似倒疊可疑且沐浴之時豈未去病時衣之理乎此等節文未知何也

但未着幅巾深衣履

【補要】遷尸於襲上而衣之皆右衽覆以衾侍者徹浴床若兩臂辟戾不得穿袖遷尸于襲上之時令尸腰正在衣領上共舉尸漸漸下之而納手于袖或使兩人共執衣領由尸下而上以手納于袖

【檀弓】司士賁奔名也○告於子游曰請襲於牀子游曰

諸縣子聞之曰汰哉汰矜大也叔氏子游字專以禮許人襲於床禮也後世禮失而襲於地則褻矣凡有咨問禮事者當據禮答之子游專諸則如禮自已出是矜大也

徙尸床置堂中間

早幼則各於室中間餘言在堂者放此【儀節】當堂正中南首○【備要】妻喪則少西以避正中(見大全)○【龜峯】曰尸既移襲床沐浴床及尸床二當各徙也

乃設奠

執事者以卓子置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒【儀禮】註用吉器未變也奠于尸東當肩巾之○祝以親戚為之【儀節】既設奠案祝奠酒卓上而不酹罩巾以覆酒醢○【備要】若日昏先設燭以照饌設巾

後還滅之 凡奠同

禮記 曾子曰始死之奠其餘閣也與 始死以脯醢醴酒就尸牀而奠于尸東當死者之肩使神有所依也閣所以庋置飲食蓋以生時庋閣上所餘脯醢為奠也

○喪不剝奠也與祭肉也與 剝者不巾覆也脯醢之奠不惡塵埃故可無巾覆凡覆之者必其有祭肉者也

劉璋曰士喪禮復者降楔齒綴足即奠脯醢與酒于尸東鄭註鬼神無象設奠以憑依之開元禮 玄宗命張說與諸學士刊定五禮張說薨蕭嵩繼成之號開元禮 五品以上如士喪禮六品以下襲而後奠今不以官品高下沐浴正尸然後設奠於事為宜奠謂斟酒

奉至卓上而不酹主人虞祭然後親奠酹节者

以辟塵蠅也

主人以下爲位而哭

主人坐於床東奠北衆男應服三年者坐其下皆藉以藁藁草也同姓朞功以下各以服次坐于其後文王世子註方氏曰服輕則於喪者爲疏服重則於喪者爲親以喪服之精麤爲序也皆西向南上尊行以長幼坐于床東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐于牀西喪大記婦人無立法藉以藁同姓婦女以服爲次坐于其後皆東向南上尊行以長幼坐于床西北壁下南向東上藉以席薦

妾婢立於婦女之後別設幃以障內外（開元禮內外之際隔以行帷註帷堂內門南北隔之）異姓之親丈夫（長大之稱）坐於幃外之東北向西上婦人坐於帷（儀節帷作幃下同）外之西（丘氏曰按書儀外作內）北向東上皆藉以席以服為行無服在後○若內喪則同姓丈夫尊卑坐于幃外之東北向西上異姓丈夫坐于幃外之西北向東上○三年之喪夜則寢於尸傍藉藁枕塊羸病者藉以草薦可也朞以下寢於側近男女異室外親歸家可也（丘氏曰自是以後凡言為位哭皆如此儀○備要亦同本註別設幃於堂中隔其內外帷開中為門○開元禮諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄婦弟姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室○若舍寢則

宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上

喪大記 大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方凡哭尸于室者主人以手承衾而哭猶若致其親近扶持之情

疏君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士位下故坐者等其尊卑○**應氏**曰男東女西陰陽之大分喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫矣主東賓西內外之大統也男主居東之上而內之家長雖若毋亦在其西則示一國一家之有主而內外族姓之尊卑咸有統攝

文王世子 其公大事喪事則以其喪服之精麤為序雖於公族之喪亦如之以次主人此謂君喪庶子治其禮事也以

次主人者雖有庶長父兄尊於主人亦必次於主人之下使主人在上為喪主也○方氏曰說見上本註中

◐喪紀以服之輕重為序不奪人親也

乃飯含

主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右士喪禮主人出南面左袒扱諸面之右疏曰面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內以取便也盥手執箱以入侍者一人揷匙于米盌執以從置于尸西徹枕士喪禮疏徹枕要在尸首便也以幎巾入覆面士喪禮布巾環幅疏士之子親含發巾不嫌惡而今設巾覆面者為飯時恐有遺落米在面上故覆之也主人就尸東由足以西士喪禮疏主人空手由足過以其口實不可由足恐褻也牀上坐東面擧巾以匙抄米實于尸口之右并實一錢又於左

於中亦如之抄抓取也士喪禮主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈註唯盈取滿而已跡右謂口東邊也以絰左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也主人襲所袒衣復位儀節同本註末有去楔齒

檀弓飯用米貝不忍虛也不以食道用美焉爾不忍其口之虛也此不是用飲食之道但用此美潔之物以實之焉耳

雜記含者執璧將命曰寡君使其含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席未葬設葦席以承之既葬蒲席降出反位宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東此言列國致含之禮含玉之形如璧分寸大小未聞凡初喪主人不親受使大

夫受於殯宮此遭喪已久故嗣子親受之然後宰夫取而藏之也執玉不麻故朝服喪不可純吉故宰仍其喪屨以東藏於內也【疏】鑿巾以飯公羊賈為之也鑿巾解見上公羊賈士也而鑿以飯是憎穢其親矣此記失禮之所由【疏】大夫飯五貝士三

侍者卒襲覆以衾

加幅巾按五禮儀此上有侍者設枕如初去巾之文充耳設幎目納履【士喪禮】乃屨綦結于跗連約註跗足上也約在屨頭以餘組連之止足折也疏以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之約使兩足不相離也乃襲深衣結大帶設握手曰其【[illegible]】設之從手內置之以裹親膚先用一端掩手表以繫繞擘一面還從上自貫又用一端重掩之以繫繞手表向上拘中指又反而上繞取繫向下與繞擘者結於掌後節中乃覆以衾【開元】【禮】既襲乃覆以大斂之衾註云始死時所覆衾○【備要】若設冒先以殺韜足而上後以質韜首而下

乃結其帶楔齒與幎巾並埋於坎備要補設氷喪大記註沐浴以後襲斂以前之事也○喪禮疏先納氷槃乃設牀於其上袒(單也)簀去席而還尸通氷之寒氣士用水○**喪大記**設氷條見上沐浴下

司馬溫公曰古者死之明日小斂又明日大斂顚倒衣裳使之正方束以絞紟韜以衾冒皆所以保其肥體也今世俗有襲而無大小斂所闕多矣然古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱註見士喪禮大斂士三十稱大夫五十稱君百稱此非貧者所辦也今從簡易襲用衣一稱小大斂則據死者所有之衣及親友所襚之衣隨宜用之若衣多不必

盡用也高氏曰禮士襲衣三稱而子羔之襲也衣三稱孔子之喪公西赤掌殯葬爲襲衣十一稱加朝服一雜記曰士襲九稱蓋襲數之不同如此大抵衣衾惟欲其厚耳衣衾之所以厚者豈徒以設飾哉蓋人死斯惡之矣聖人不忍言也但制爲典禮使厚其衣衾而已今世之襲者不知此意或只用單袷(裌同)一稱雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲歛又不能謹藏古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中(自古人至廟中一本作註者)乃或相與分之甚至輒計直貿易以充喪備徒加

功於無用損財於無謂猶言不足道也而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲斂而使亡者獲厚芘蔭也於九泉之下哉○楊氏復曰按高氏一用禮經而襲斂用衣之多故襲有冒小斂有布絞大斂有布絞布紟所以保其肥體者固矣司馬公欲從簡易而襲斂用衣之少故小斂雖有布絞而襲則無冒大斂則無絞紟此謂疎畧先生初述家禮皆取司馬公書儀後與學者論禮以高氏喪禮為最善遺命治喪俾用儀禮此可以見其去取折衷之意矣況夫古者襲斂用

衣之多故古有襚禮衣服曰襚士喪禮親者襚庶兄弟襚朋友襚又君使人襚註見本經今世俗有襲而無大小斂故襚禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也愚故於襲小斂大斂之下悉述儀禮并高氏之說以備參考

退溪答人問曰服中死者斂襲所用吉凶之服古禮未有考據而以意推之如公言用孝服似當然一用此服地下千萬年長爲凶服之人此亦情理極[illegible]愚意襲用素服黑巾帶斂時着身正服亦用素其餘顛倒用服雜用吉服當大斂入棺之時其孝服一具與吉服一具對置孝服右而吉服左似有服盡用吉可以兩得之意不至長爲凶服之人或非大未否耶○

按或者曰禮喪從死者故凡襲斂大夫士各有其服以為當襲以裹麻斂以縞素顛倒衣裳則雜用吉服至於冠經則高硬不安或用麤布為大帶及幅巾以代之云或者之言似有據而終未穩當退溪之言曰地下長為凶服之人此言似合於情理然亦不能無疑於其間也既以為生死有異變用黑巾帶為襲又雜以凶服一入之身而吉凶并用既不為吉服又不為凶服進退無據恨不得就質於函丈也又如齊斬重服斂以凶服於情近似至於緦麻小功之輕服及國恤中死者亦以凶服襲斂極有妨礙難行惟以孝服隨魂帛出入置諸靈座以待其服盡之時似或可也已卯諸儒議定喪中死者襲斂皆用吉服喪服則陳於靈牀若既葬而撤靈牀則藏於靈座之傍以待除服之期乃遺衣服必置靈座之意也練祥時奠告去首經負版辟領裹以至易服一如生時昔年以此問寒岡鄭道可答曰來敎得之也未葬之前則象生時用素饌喪服常置靈座既葬之後則撤喪服而用肉祭未知如何云

靈座 魂帛 銘旌

置靈座設魂帛 問婦人靈座居中堂朱子曰家無二主似合少退近西為宜

設椸於尸南覆以帕置倚卓其前結白綃為魂帛 綃長短隨宜 置倚上設香爐合盞注酒果於卓子上侍者朝夕設櫛頮 音海洗面 奉養之具皆如平生 【集覽】按五禮儀此下有始設朝夕奠及上食之文而禮經及家禮則成服之日始設當從禮經 ○【司馬溫公】曰古者鑿木為重 【方氏】曰或曰重或曰主始死有柩而又設重所以為重也 ○【儀禮】註懸物焉曰重疏以其木有物懸下相重累故得名 以主其神今令式亦有之然士民之家未嘗識也故用束帛依神謂之魂帛亦古禮之遺意也世俗皆畫影置於魂帛

之後男子生時有畫像用之猶無所謂至於婦人生時深居閨門出則乘輜軿輜車前後皆蔽軿婦人車以有屛蔽故曰軿一說重曰輜輕曰軿擁蔽其面既死豈可使畫工直入深室揭掩面之帛執筆訾翹移切相思將切○訾猶量也相省視也畫其容貌此殊為非禮又世俗或用冠帽衣履裝飾如人狀此又鄙俚不可從也

魂帛 尸前設衣架架上覆以帕或錦被架前置倚倚上置坐褥褥上置衣服衣服上置魂帛餘同本註○魂帛以白絹為之如世俗所謂同心結者垂其兩足按魂帛之制本註引溫公說謂用束帛依神而朱子本文則又謂用結白絹為之古束帛之制用絹一匹捲兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有摺帛為長條而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘為兩足有肖人形以此依神亦似可取雖

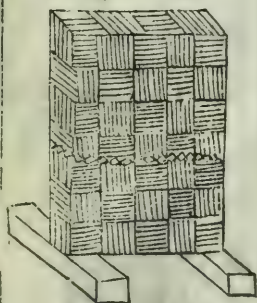
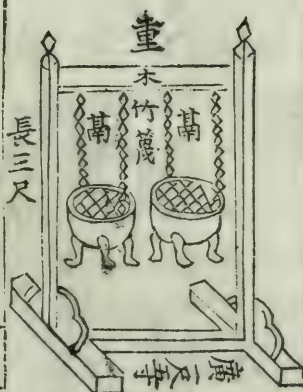
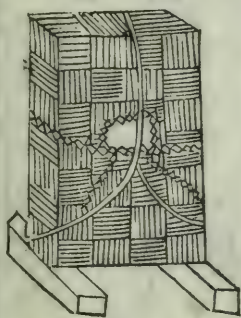
然用帛代重本非古禮用束用結二者俱可○【備要】白絹或竿布三四尺所以為魂帛者其制有二或束帛或同心結箱所以盛魂帛者怕白布為之所以覆魂帛者也○【俗制】以白紙裹初終時復衣納諸小箱中又裁白布三四尺作神主形於上下以剪白紙一片柬之書上字於其上又納箱中

【檀弓】重平聲主道也殷主綴拙重焉周主重徹焉【註】士重木長三尺始死作重以依神雖非主而有主之道殷禮始殯時置重于殯廟之庭暨成虞主綴此重而懸於新死者所殯之廟周人虞而作主則徹重而埋之也

【雜記】重既虞而埋之埋於祖廟門外之東

問重朱子曰三禮圖【唐藝文志】有夏后氏三禮啚十二卷又有張鎰三禮啚九卷有畫像可攷然且如司馬公之說亦自合時之宜不必過泥滯陷不通於古也【程子】曰重主道也士大夫得有

重應當有主既埋重不可一日無主故設苴及其已作主即不用苴(遺書)○張子曰謂人所嗜者飲食故死以飲食依之既葬然後為主未葬之時棺柩尚存未可為主故以重為主今人之喪既為䰟帛又為設重則是兩主道也(理窟)

○楊氏復曰禮大夫無主者束帛依神(通典)五經異義或曰卿大夫士有主否答曰按公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅為菆註徐邈曰自天子及士并有其禮但制度降殺為殊何至於主唯侯王而已禮言重主道也埋重則立主今大夫士亦宜有主以記別座位有尸無主何以為別今 按司馬經傳未見大夫士無主之義有者為長公用䰟帛蓋取束帛依神之意高氏曰古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中恐當從此設以遺衣裳置於靈座而加䰟帛於其上可也

結帛
重圖
首
耳
耳
同心結
足
足
束帛
重
木
竹篾
鬲
鬲
長三尺
廣尺半
士喪禮重木刊鑿之繫鬲餘飯用二鬲冪用疏布久之繫用篾懸于重
達水之氣也亦用陶以烹飪
鬲曲足
重前
葦席覆重左衽結篾
重後
葦席覆重右衽結篾

立銘旌 **士喪禮** 始死作銘置于西階作重後置于重殯後置于肂東疏云銘所以表柩當立於殯後○**龜峯**曰立字恐誤疏亦言殯前不用之義家禮亦立在殯後

以絳帛 **會成** 喪具皆用素惟旌用紅者容書贈故也 為銘旌廣終幅三品以上九尺 **五禮儀** 用造禮器尺 五品以下 **龜峯** 曰下字當作上 八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩 柩久也在床曰尸在棺曰柩 無官即隨其生時所稱以竹為杠如其長倚於靈座之右 **沙溪** 按士喪禮置于宇西階上疏此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置于重又下文卒塗始置於肂(以二反)埋棺之坎者也若然此時未用權置於此及於重也以此觀之今倚於靈座之右者疑亦權置【問】或問銘旌初立於右終立於左何退溪答尸南首而靈座在其東則疑其初所謂立於靈座之右與其後立於柩東者同是為右蓋自尸南首而言則東為

右非左也○儀節以粉筆大書餘同本註○備要銘旌之具竹杠一所以為銘旌竿者俗於竿頭刻木為鳳頭塗以彩口含圓環垂以流蘇(見下)拴書銘旌者鹿角膠所以和粉者絳帛(見本註)上下有軸用絲繫之○令善書者大書曰某官某公之柩無官則隨生時所稱○婦人曰夫子有封號則云某封夫人某貫某氏之柩無封云孺人○凡婦人封號從夫宗職書之官階稱號國制正一品大匡輔國崇祿大夫議政稱輔國崇祿大夫○宗親顯祿興祿大夫○儀賓綏祿成祿大夫○宗親大君妻府夫人從一品崇祿崇政大夫○宗親昭德嘉德大夫○儀賓光德崇德大夫○以上文武官妻貞敬夫人○宗親妻郡夫人正二品正憲資憲大夫○宗親崇憲承憲大夫○儀賓奉憲通憲大夫從二品嘉義嘉善大夫○宗親中義正義大夫○儀賓資義順義大夫○以上文武官妻貞夫人○宗親妻縣夫人正三品通政大夫折衝將軍○宗親明善大夫○儀賓奉順大夫○文武官妻淑夫人○宗親妻慎夫人正三品通訓大夫禦侮將軍○宗親彰善大夫○儀賓正順大夫從三品

中直中訓大夫建功保功將軍○宗親保信資信大夫○儀賓明信敦信大夫○以上文武官妻淑人○宗親妻慎人 正四品 奉正奉列大夫振威昭威將軍○宗親宣徽廣徽大夫 從四品 朝散朝奉大夫定畧宣畧將軍○宗親奉成光成大夫○以上文武官妻令人○宗親妻惠人 正五品 通德通善郎果毅忠毅校尉○宗親通直秉直郎 從五品 奉直郎奉訓郎顯信昌信校尉○宗親謹節慎節郎○以上文武官妻恭人○宗親妻溫人 正六品 承議承訓郎敦勇進勇校尉○宗親執順從順郎妻順人 從六品 宣教宣務郎勵節秉節校尉○以上文武官妻宜人 正七品 務功郎迪順副尉 從七品 啓功郎奮順副尉○以上文武官妻安人 正八品 通仕郎承議副尉 從八品 承仕郎修義副尉○以上文武官妻端人 正九品 從仕郎効力副尉 從九品 將仕郎展力副尉○以上文武官妻孺人

檀弓 銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識志之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳 士喪禮 疏士長

除髮髮從而燒斫之已不知苦況於死者形神相離形則入於黃壤朽腐消滅與木石等神則飄若風火不知何之借使剉燒舂磨豈復知之且浮屠所謂天堂地獄者計亦以勸善而懲惡也苟不以至公行之雖鬼可得而治乎退溪曰治疑當作給歟也。沙溪曰退說未然治當如字謂雖無知之鬼不可治也。苟不至公鬼雖靈可得治天堂地獄之事乎愼齋曰是

以廬州刺史李舟見柳文先友録及杜詩註李舟舟字公度隴西人柳文記舟有文學俊辯高志氣與妹書曰釋迦生中國設教如周孔周孔生西方設教如釋迦天堂以下云云與妹書曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其親為

中地本作忌

君子而為積惡有罪之小人也何待其親之不厚哉就使其親實積惡有罪豈賂(賂以財與人)浮屠所能免乎此則中智所共知而舉世滔滔信奉之何其易惑而難曉也甚者至有傾家破産然後已與其如此曷若早賣田營墓而葬之乎彼天堂地獄若果有之當與天地俱生自佛法未入中國之前人死而復生者亦有之矣何故無一人誤入地獄見閻羅等十王(一曰秦廣二所江三宋帝四五官五閻羅六變成七泰山八平等九都市十轉輪)者耶不學者固不足與言讀書知古者亦可以少悟矣(雪庭居士曰天堂地獄雖是浮屠說以誘民為善去惡之意而實非中國有此)

陰府之事盖嘗考之佛國在極西之境其所居謂
之天堂猶後世天朝天闕之稱其祀法者皆揭地謂
為居室而處之謂之地獄如南宋主子業因諸王
地牢耳其法有剉燒舂磨之刑如書所載九黎三
苗之為也閻羅則後世之刑官也金剛則後世謂之
衛士也皆其蕃國處生人之制而學佛者不察謂
施於已死者則世相傳流本非佛氏真教也所謂
夜叉羅刹鬼國者皆其西方之土名其地去中國
既遠風化不及故其所生亦多異状無復人類如
史所謂狗國羅施鬼國者可考也此雖其初學佛
者不察本非中國之所有而流傳之久後之異教
者亦以為真愚民亦不覺其為偽而皆懼此苦楚
之禍以求快樂
之福嗚呼哀哉

語類 或問親死遺囑用僧道則如何朱子曰便
是難處或曰可以不用否曰人子之心有所不
忍這事須子細商量 ○ 或問設如母卒父在父
要循俗制喪服用僧道火化則如何朱子曰公
如何曰只得不從曰其他都是皮毛外事若
此做從之也無妨若火化則不可 ○ 大全 問今如

有人爲其父尊信浮屠若子若孫皆不忍改持何時而已恐人子之遭此勿用浮屠可也至於家舍所敬形像必須三年而後改不知如何朱子曰如此亦善○[胡伯量]問治喪不用浮屠或親意欲用之不知當如何處朱子曰且以委曲開釋爲先如不可回則又不可咈親意也○[集說]或問不作佛事或有非之者曰吝其財以儉其親中人以下見理不明無不墮其計奈何曰君子用財視義可否縱傾産以資佛何益之者不可避小嫌弃大義恤人言墮其計也

執友親厚之人至是入哭可也

主人未成服而来哭者當服深衣[愚伏堂]曰未成服来哭者宜淺淺素衣令人必以白色非也臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜

遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭[丘氏]曰主人未成服来哭者素淺色衣可也按高氏曰古人謂弔喪不及尸非禮也今多待成服而後弔則非矣又

曰親始死雖不敢出見賓然有所尊者則不可不出今本註有吊主人相向哭盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出見賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之各為其儀于後俾有喪者於所尊親用前儀於所疏遠者用後儀云○【儀節】吊者哭臨尸詣靈座前上香再拜哀止吊者向主人致辭曰某入如何不淑主人徒跣扱衽拊心立西階下向賓且拜且哭無辭賓荅拜吊者與主人相向哭盡哀吊者哭出主人哭入護喪送吊者出門（以上主人未成服有来吊者用此盖本家禮及喪大記也）吊者入門望尸哭哀止護喪者出見吊者致辭曰竊聞某如何不淑吊者拜（備要不淑下添来申慰禮）護喪荅拜辭曰孤某遭此凶禍蒙慰問以未成服不敢出見不勝哀慼使某回再拜吊者荅拜吊者退護喪道出門外

【禮弓】曾子襲裘而吊子游裼裘而吊曾子指子游而示人曰夫夫也為習於禮者如之何其裼裘而

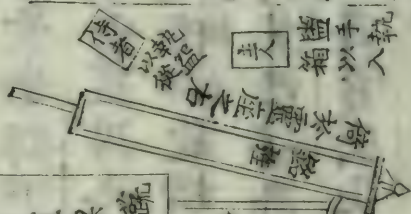
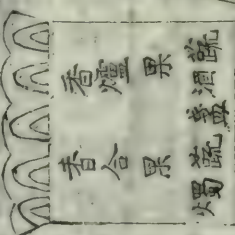
吊也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也疏曰凡吊喪之禮主人未變服之前吊者吉服吉服者羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而吊是也主人既變服之後吊者雖著朝服而加武以經武吉冠之卷也又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶經而入是也○劉氏曰曾子徒知喪事爲凶而不知始死之時尚從吉此所以始非子游而終善之也○衛司徒敬子死子夏吊焉主人未小斂經而往子游吊焉主人既小斂子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不經○大夫吊當事而至則辭焉大夫吊於士雖尊然當主人斂殯之時則以事告之若非當事之時則孝子下堂迎之

雜記 當袒大夫至雖當踊絶止也踊而拜之反改成踊乃襲拜竟而還位更為踊而始成踊尊大夫之來新其事也乃襲者踊畢襲初袒之衣也於士既事成踊襲而后拜之不改成踊襲畢乃拜不更為之成踊也

喪大記 君之喪未小歛為寄公失國而託隣國者國賓他國來聘之卿大夫出大夫之喪未小歛為君命出士之喪於大夫不當歛則出凡主人之出也徒跣扱揷衽拊撫心降自西階君拜寄公國賓于位寄公位在門西國賓位在門東主人於庭各向其位而拜之大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭

不送於門外（士喪禮云賓有大夫則特拜夫人為之即位于西階下東面不踊）寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出（婦人不下堂此謂自房而出拜於堂上）婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭（此言小斂後男主女主迎送弔賓之禮）

遷尸沐浴襲奠爲位飯含
親厚人入哭
主人
侍者
侍者
妾婢
同姓婦女期功以下
主婦衆婦女
丈夫尊行
置浴牀西
襲牀
浴牀
主人
侍者
尸
酒
房

卒襲設靈座親厚入哭圖
襲衣
陳
深衣一
大帶一
幅巾一
充耳二
握手二
倚於靈座之右
銘旌
主人
陳
飯含
以盆新水浙米于堂前西
親厚入自尸前出拜
主人
西
階
阼
階
掘坎

小斂　袒　括髮　免　髽　奠　代哭

厥明

謂死之明日

執事者陳小斂衣衾 【補註】以衣衾之數有多少故有大小之名

以卓子陳于堂東壁下據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也 【士喪禮】疏衣服雖多不得過十九耳 衾用複者 【大記】註複有綿纊者 補註袂也 絞橫者三縱者一皆以細布或綵一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中 【儀節】絞用細白綿布為之

【喪大記】小斂於戶內君以簟席大夫以蒲席士以

葦席小斂布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱天數終於九地數終於十故十九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列稱不在十九稱之數小斂之衣祭服不倒也尊君無襚悉用已衣不用他襚大夫士畢主人之祭服盡用已正服繼用他人之襚親戚之衣受之不以即陳親戚襚大功以上不將命自陳房中以繼正服小功以下將命小斂君大夫士皆用複衣複衾

檀弓 夏后氏尚黑大事斂用昏殺人尚白大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出大事喪事也○人死斯惡之矣無能也斯倍之矣是故制絞衾設蔞柳

翣為使人勿惡也

高氏曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也○小斂衣尚少但用全幅細布析其末便結束大記註以而用之凡斂欲方半在尸下半在尸上大記註十九稱不悉著於身但取其方故散衣士喪禮註禒衣以下袍襺之屬同入散衣之屬也有倒者唯祭服不倒凡鋪斂衣皆以絞紟為先小斂美者在內故次布散衣後布祭服大斂美者在外故次布祭服後布散衣也

◐斂以衣為主小斂之衣必以十九稱大斂之衣多至五十稱夫既襲之後而斂衣若此之多

故非絞以束之則不能以堅實矣凡物束斂緊
急則細少而堅實夫然故衣衾足以朽肉而形
體深秘可以使人之勿惡也今之喪者衣斂既
薄絞冒不施懼夫形體之露也遽納之於棺乃
以入棺爲小斂蓋棺爲大斂入棺既在始襲之
時蓋棺又在成服之日則是小斂大斂之禮皆
廢矣○楊氏復曰按儀禮士喪小斂衣十九稱
絞橫三縮一廣終幅析其末註云絞所以收束
衣服爲緊急也以布爲之縮縱也橫者三幅縱
者一幅析其末令可絞也退溪曰絞或作結

設奠具 具字本在括髮上河西曰具當在奠字下觀大斂章可見

設卓子于阼階東南置奠饌及盞注于其上巾之

設盥盆帨巾各二于饌東其東有臺者祝所盥也

其西無臺者執事者所盥也別以卓子設潔滌盆

新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣並

同 **備要** 奠具卓子二盞盤具注 罩巾裂竹為之蒙以紬紗或以布巾燭臺具盥盆二一有臺祝所盥一無臺者執事所盥帨巾二潔滌盆一所以洗盞新拭巾一所以拭盞饌酒果脯醢之類○ **士喪禮** 奠以素器劉氏曰凡靈座之間除金銀漆器外盡用素器

檀弓 小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也 疏曰儀禮小斂

之奠設於東方奠又無席魯之衰奠於西方而又有席曾子見時如此將以為禮○【[illegible]】註大斂奠而有席彌神之也據此則小斂前無席矣○奠以素器以生者有哀

素之心也【儀禮經傳】奠以素器註後凡奠通用

括髮麻免布髽麻【喪服】註男子陽多變斬衰名括髮齊衰以下名免耳婦人陰少變故齊斬同名髽

括髮謂麻繩撮髻【朱子】曰束髮為髻又以布為頭幓也免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻繞髻如着掠頭如今之網巾也【[illegible]】曰免以布為卷幘以約四垂短髮而露其髻於冠禮謂之缺項冠者必先着此缺項而後加冠故古者有罪免冠而缺項獨存因謂之免者免以其與冕弁之冕其音相亂故改音問○【朱子】曰免或讀如字謂去冠髽亦用麻繩撮

髻竹木為簪也設之皆于別室【集說】同本註免以麄布為巾代之亦可〇【正衡】曰環絰之下必有巾帽以承之三代弁上加絰之制今既不存宜用白布如世俗製孝巾小帽之類似亦得禮之意補具環絰用一股麻為之成服日去之散垂腰絰其末長三尺絞帶或麻或布〇【備要】麻繩斬衰所用括髮及髽者布頭𢃄即総所以束髮者喪式婦人以六升布為總束其本末出紒後所垂者六寸期大功八寸小功緦一尺書儀括髮先用麻繩撮髻又以布為頭𢃄齊衰以下皆免裂布或縫絹廣寸婦人〇髽亦細麻繩齊衰以下亦用布絹皆如幓頭之制〇按家禮本書儀男子斬衰亦以布為頭𢃄也免裂布或縫絹廣一寸為之齊衰以下至同五世祖者所以繞髻者髽同〇括髮免髽至成服去之竹簪婦人安髮者母喪則榛木為之儀節長五六寸按古禮成服用之與家禮不同〇【備要補】白布巾制如俗孝巾小斂時所着環絰麻一股而纏大如緦絰以加白布巾者按禮大斂亦環絰愚按古禮環絰小斂時所着而至襲絰去之儀節在於憑尸之後當以禮經

為正但今禮小歛時尚被髮加歛從古恐當撮髻而加巾。經且儀禮禮記皆無齊衰不用環經之語而丘儀但服斬者用之可疑○**退溪**曰環經亦謂之弁經單股不絞蓋經之最輕者故用之於弔喪用之於未成服用之於卒哭後從權服王事之人

喪服小記 斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布

將小歛乃去笄纚着素冠歛訖去素冠而以麻自項而前交於額上卻而繞於紒此括髮以麻也母死亦然免而以布專言爲母也蓋父喪小歛後拜賓竟子卽堂下之位猶括髮而踊母喪則此時不復括髮而着布免以踊故云免而以布也○**山陰陸氏**曰士喪禮主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室則袒括髮一人而已諸子皆免

齊衰惡笄以終喪

婦人居齊衰以榛木爲笄謂之惡笄以終喪者謂中間更無變易至服竟幷除

男子冠而婦人笄

男子免而婦人髽(莊加反)

其義爲男子則免爲婦人

則髽父喪男以六升布為冠女則箭篠為笄母喪男則七升布為冠女則榛木為笄齊衰之喪男子着免則婦人髽首髽有二斬衰麻髽齊衰布髽○箭笄終喪三年此言女子在室為父

【雜記】小斂環絰公大夫士一也疏曰環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於環絰故云公大夫士一也○其始麻散帶絰大功以上兄弟至三日而後絞之小功以下不散垂

【玉藻】五十不散送五十始衰不散麻以送葬也

設小斂牀布絞衾衣

設小斂牀施薦席褥于西階之西鋪絞衾衣【五禮儀】鋪衾於絞之上次鋪散衣次鋪圓領擧之升自西階置于尸南先布

絞之橫者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顚或倒但取正方唯上衣不倒【增解】同本註既布絞衾衣畢乃舉牀置于尸南○備要牀 薦席褥枕

屛細布二十尺許（布帛尺）用灰治者或細白綿布所以為絞者按吾東布幅甚狹必加半幅聯縫用之為宜然則當入三十尺許○橫者三幅其長各四尺或三尺餘縱者一幅其長十尺或九尺許各隨其尸之長短肥瘠裁之每幅折其兩端為三片摻幅則留中入寸餘縱幅則留三分之二不折

餘同本註衾二一即複者用以小斂者士喪禮緇衾赬裡無紞註紞被識也斂衾或倒被無別於前後也凡衾制皆五幅一即侇衾用以覆尸者按家禮所謂柩衣即侇衾也散衣即雜衣袍襖之屬上衣如圓領直領之類

乃遷襲奠

執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去之後凡奠皆放此之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設士喪禮記小斂辟奠不出室註未忍神遠乃去之而設小斂奠又孝子不忍使其親須臾無于序西南事畢而去之疏曰斂事畢奉尸夷于堂所憑依一

遂小斂

侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于小斂床上先去枕而舒絹疊衣沙溪按五禮儀大夫士庶人喪引此節文削去絹字只有舒疊衣三字未知如何恐是別用絹一條舒之而次疊一衣藉其首仍卷兩端補其首之兩旁與肩相齊然後以絹結之使不解散以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左

衽不紐【喪大記】左衽結絞不紐註云云見下○[illegible]【沙溪】曰去紐詳喪大記註意此所謂紐非指衣襟之系亦非指帶當指絞布之結而言也若家禮及儀註所謂不紐者與喪大記不同襲帶已結於前而小斂不用帶則非指帶也其下方有未結以絞之文則又非指絞布也正指襟系而言也然凡結無耳難解有耳易解紐者結之有耳者也篇首深衣帶屈下註釋紐為兩耳是也故家禮儀註皆曰不紐未嘗言去紐可知是存其系而結之不為紐耳世俗截去衣系則誠誤矣○【沙溪】曰退溪云存其系而結之不為紐耳云既云左衽則雖存其系不可結之愚意不紐者不結小系也非作絇為紐之紐也與古禮不紐之紐字意不同不去小系亦不結而已㊀【集覽】按士喪禮註遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐開元禮亦如此而家禮至於小斂始有之是亦未忍遽死其親務之於小斂耶㊉【沙溪】按大記小斂大斂皆左衽結絞不紐註衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死則襟向左示不復解結絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解死時無復解義故絞束畢結之不為紐也

鄙意家禮所謂不紐與喪大記結絞不紐之文意各有異家禮既曰左衽不紐其下又曰裹之以衾而未結以絞則家禮之意似謂既爲左衽不得結小帶是不結衣襟之小帶也世俗不知者割去小帶亦可笑也士喪禮襲三稱鄭註雖有左衽之說考諸經文初無此意鄭氏曰喪大記小斂大斂皆左衽之文而有此說喪大記實無襲亦左衽之意而至大小斂始爲左衽則當從喪大記及家禮之說不可從鄭氏誤見也奇高峯及退溪門人力主鄭說恐不可也

裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也

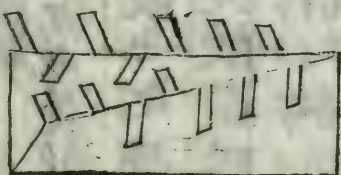
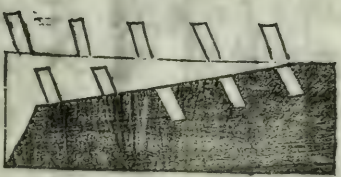
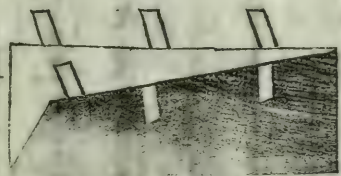
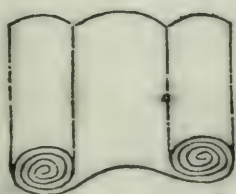
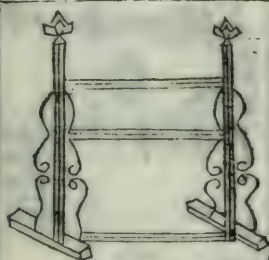
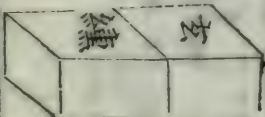
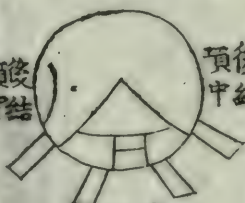
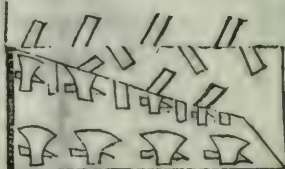
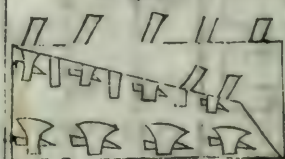
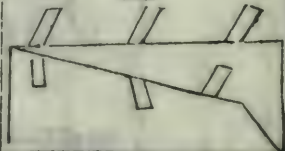
丘氏曰儀禮有卒斂徹帷之文無有未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本温公書儀也今擬若當天氣暄熱之時死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂爲是增入掩首結絞於裹衾之下而於大斂條揞入置堂中儀節下去掩首結小斂絞擧

斂畢別

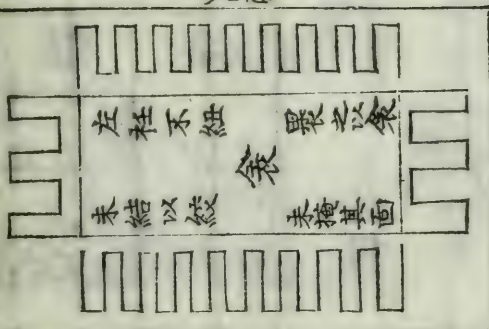
覆以衾

喪大記 凡斂者袒事煩故必袒而取便 遷尸者襲君之喪大泰胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍猶臨也士是斂周官大祝之下有胥四人小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐疏曰衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死則襟向左示不復解也結絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解死時無復解義故絞束畢結之不為紐也斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之一不食凡斂者六人

瀕釜曰小斂大斂者只要掩蓋尸體仍為固護之道耳今俗不知此意惟以縛束牢緊為能事擇壯者極力結絞誤矣中國之布比我國布其廣可加一半而乃以三幅裂作六片去其一不用用五片為大斂彼布廣而裂作三片揔為十五片橫絞盖三倍於禮制則片小而絞密其束

緊當如何禮於小斂猶未結絞者豈獨孝子欲時見其面乎盖人死一二日或有復生者矣而緊絞若此是重絕生道也豈以制禮以明日小斂又明日大斂之本意哉況於入棺之後多塡衣服高若堆阜及加盖板乃用長木大索左右挽引若猶不合又使健僕並登而蹴踏其爲不敬未暇論矣背陷腹拆必至之勢也而可忍爲乎謹喪者須更思之結絞當一如禮棺中只令平滿其長木大索等物切勿備之可也

黼翣
翣
黼翣
翣
赬翣
翣
掩圖
折末
長五尺
廣終幅
折末
後結中頂
後結中頤
先結下頤
舒絹
銘旌跗
柩衣
玄
纁

小斂
婢妾
主婦
堂
遷尸于小斂牀上
男女共扶助之
婦女尊行
丈夫卑行
小斂牀
衾

之
圖
小斂牀
施薦席褥
鋪絞衾衣
祝
執事者盥手
自阼階升
祝
焚香斟酒再拜侍者之巾
異姓丈夫
異姓婦女
靈座
銘旌
脯
酒
醢
饌
堂
北
設具饌
帨巾
帨巾
架
盥盆
新拭巾
盥盆
帨巾
卓
臺
卓
蓋注
饌
阼階
西階

主人主婦憑尸哭擗

主人西向憑尸哭擗主婦東向亦如之○凡子於父母憑之身俯而憑之父母於子夫於妻執之執持其衣婦於舅姑奉之奉持其衣舅補注曰舅下落姑字於婦撫之當尸心胸撫按之也於昆弟執之凡憑尸父母先妻子後

喪大記君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪迭娣君大夫憑父母妻長子不憑庶子士憑父母妻長子庶子庶子有子則父母不憑其尸君大夫之庶子雖無子並不憑凡憑尸者父母先妻子後君於臣撫之父母於子執之子於父母憑之婦於舅姑奉上聲之舅姑

於婦撫之妻於夫拘俱之微牽引其衣夫於妻於昆弟執之憑尸不當君所假令君已撫心則餘人憑者必少避之不敢當君所撫凡憑尸興必踊哀情切極起必為踊以泄哀也

【雜記】嫂不撫叔叔不撫嫂宜遠嫌

袒括髮免髽于別室【士喪禮】註云皆於隱處為之

男子斬衰者袒括髮齊衰以下至同五世祖共承高祖之父者者皆袒免于別室婦人髽于別室【儀節】男子斬衰者袒開上衣始用麻繩括其散髮齊衰以下袒或用布巾婦人用麻繩撮髻戴竹木簪○【備要】呂氏曰婦人不俟男子襲経先帶麻者以質畧少變故曰髽而襲経也楊氏曰襲経之経首経腰経之總稱按此諸說則主人括髮免時當加絞帶齊衰以下布帶婦人髽時亦當加首経腰帶矣○【備要補】絞帶

斬衰用麻繩一條長十八九尺中屈之為兩股各一尺餘結合為一彄子然後合其餘為一條圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在腰經之下通長八九尺即三重四股間傳註四股糾之積而相重則三重蓋單糾為一重兩股合為一繩是二重又合為一繩是三重也○丘儀曰按文公語錄絞帶較小於腰經家禮大如腰經今擬較小為是○齊衰以下用布各從其服之升數冠成服條夾縫之約廣四寸許屈其右端尺許用線綴之以為彄通長七八尺○憑尸後帶之○[illegible]按儀禮齊衰以下皆免腰經布絞帶大功以上散垂至成服乃絞小功緦麻初即絞之

喪大記 小斂主人即位于戶內小斂于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦父死說左髦母死說右髦親沒不髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中

檀弓 叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒

且投其冠括髮子游曰知禮括髮當在小歛之後尸出堂之前主人為將奉尸故袒而括髮武叔待尸出户然後袒而去冠括髮失禮節矣子游知禮之言為啥之也〇

南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從總爾爾毋扈扈爾蓋榛以為笄長尺而總八寸從從高也扈扈廣也總以布為之束髮者〇袒括髮變也形貌之變愠哀之變也悲哀愠恚哀情之變去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也

問喪 動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田擊之聲如

壞墻然悲哀痛疾之至也○或問曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也故曰喪禮惟哀爲主矣女子哭泣悲哀擊胷傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也或問曰免者以何爲也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣

司馬温公曰古禮袒者皆當肉袒今以曰露肉體而袒衣故謂之肉袒免者皆當露髮今袒者只袒上衣免者雖

疏愚伏曰疑旒

主人不冠齊衰以下去帽着頭巾加免於其上亦可也婦人髽也當去冠梳○楊氏復曰小斂變服斬衰者袒括髮今人無袒括髮一節何也緣世俗以襲爲小斂故失此變服一節在禮聞喪奔喪入門詣柩前再拜哭盡哀乃就東方去冠及上服被髮徒跣如始喪之儀詣殯東西坐哭盡哀乃就東方袒括髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒括髮至家四日一本至家作至第乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而況處禮之常可欠小斂一節又無袒括髮乎此則

孝子知禮者所當謹而不可忽也

楊氏復曰右括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啓殯見尸柩變同小斂之時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用為尤廣蓋喪禮未成服以前奠重於袒括髮檀弓曰袒括髮去飾之甚也免之制稍殺於袒括髮也是故小斂為父括髮而至於成服為母則即位之後不括髮而為免小斂有括髮有免及啓殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用為尤廣也

遷尸牀于堂中

執事者徹襲牀遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立儀節徹去向所設之帷堂徹襲床連床遷尸于堂中安於向所置襲床處補謝賔主人降下階

凡與斂之人皆拜之哭踊訖襲向所袒之上衣首戴白布巾加以環絰具腰絰散垂三尺及具絞帶復位 ○ 丘儀曰 禮於奉尸夷于堂之後有拜賓襲絰之文家禮無之今補入者蓋以禮廢之後能知禮者少賓友來助斂者不可不謝之也又家禮卷首腰絰亦有散垂至成服乃絞之說而家禮無有所謂未成服而先具腰絰者故據禮補入

喪大記 徹帷男女奉尸夷陳也于堂降拜小斂畢即徹去帷堂之帷降拜適下堂而拜賓子 君拜寄公國賓大夫士句拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾氾拜衆賓於堂上旁不正向也士有上中下三等故共三拜大夫士皆先君之臣俱當服斬今以小斂畢出庭列位故嗣君出拜之衆賓士妻也氾拜旁拜之化也 主人即位襲帶絰踊母之喪

即位而免乃奠吊者襲裘加武帶絰有朋友之恩則加帶與絰無朋友之恩則無帶惟絰而已與主人拾踊更踊也⊕賓出徹帷小斂畢即徹帷士禮也小斂畢下階拜賓賓出乃徹帷君與大夫之禮也

雜記小斂大斂啓皆辯拜禮當大小斂啓攢時君來吊則輟事而出拜之若他賓客至則不輟事待事畢乃即堂下位徧拜之若士於大夫當事而大夫至則亦出拜之也

坊記子云升自客階受吊於賓位教民追孝也

乃奠無席

祝帥執事者盥手舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之畢幼者皆再拜**儀節**孝子不拜侍者巾

之

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲[儀節]使人更相代哭朝夕不斷聲○

[士喪禮]疏孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已

[喪大記]大夫官代哭不縣壺士代哭不以官親疎之屬與家人自相代也

[楊氏]或問代哭似非人情之實乎曰此亦教民無以死傷生而為節哀歟今不必深究其義但各自盡其情而已

大斂

厥明

小斂之明日死之第三日也○[司馬溫公]曰禮曰

三日而斂者俟其復生也三日而不生則亦不生矣故以三日為之禮也今貧者喪具或未辦或漆棺未乾雖過三日亦無傷也世俗以陰陽拘忌擇日而斂盛暑之際至有汁出蟲流豈不悖哉

問喪 或問曰死三日而後斂者何也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也

[illegible]曰有死而復蘇者故禮三日而斂然趙簡子十日猶蘇雖蛆食其舌鼻猶不害故未三日而斂皆有發之之理

執事者陳大斂衣衾

以卓子陳于堂東壁下衣無常數衾用有綿者[儀節]

衾用有綿者一單者一絞用布三大幅為之橫者三幅通身擘裂為六片去其一片而用五片直者一幅裂開兩頭各為三片留其中間三分之一其長一如小斂者○[備要]設大斂床施薦席褥枕于西階之西鋪絞衾衣擧之升自西階置于尸南先布絞之橫者於下以備周身相結乃鋪縱者於其上以備掩首及足次衾次上衣次散衣或顚或倒但取正方大斂諸具秫米灰即糯米灰用不去皮者亦可丘氏曰秫糯也又字書黍粘曰秫又泛稱粘穀曰秫用器煉熟或熾炭燒之令色黑作屑八九斗或六七斗隨棺高下增减無秫則代以炭灰並篩下所以鋪棺底者厚白紙五六丈用鋪灰上者

褥用色繒有裡夾縫之長廣隨棺內裁定用鋪於
七星板者席廣狹依褥四邊飾以色紬所以鋪褥
上者秫薦席褥枕薦以下加於床上者細布二十
尺許若幅狹則三十尺許橫者二幅其長圍棺內
兩端出外垂下各至兩傍之半而止通身襞裂為
六片去其一用五縱者一幅其長從棺頭圍於兩
傍其端各跨棺兩角棺木厚則纔跨而止薄則
布端相及而止三分其長留中一分劈開其兩端
各為三片若幅狹則橫者用三幅每幅析為二去
一用五縱者加半幅按家禮圖大斂橫絞分作十
五片誤也衾二并有絮一以承藉(即始死所覆者)
一以覆之散衣上衣(以上見小斂條)喪大記士三
十稱大夫五十稱(無則隨所有)柒(見治棺條)白
布五六尺所以用柒塗棺縫者無則只塗油紙油
紙三張所以貼棺縫者蕎末用蕎二升乾燥作末
和水用之所以粘油紙者油芚九張付者一或四
張付者二所以裹棺者小索五十餘把
大索十餘把以上二物所以結棺者

喪大記大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦

席大歛布絞縮者三横者五布衾二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟音百裂也紟五幅無紞都敢反縮者三謂一幅直用裂其兩頭爲三片也横者五謂以布二幅分裂作六片而用五片横於直者之下也紟一説在絞下用以舉尸一説在絞上未知孰是二衾者小歛一衾大歛又加一衾也如朝服其布如朝服十五升無紞謂被頭不用組紐之類陳衣與士喪禮不同舊説此爲天子之士○疑禮問解曰絞一幅爲三不辟者辟讀如闢闢開也蓋小歛之絞縮一横三者曰一曰三皆以布之全幅爲數也大歛之絞縮三横五者曰三曰五皆以布之小片爲數也横絞縮之五既是以兩幅之布通身裁開爲六小片而用其五片矣縮絞之三亦是以一幅之布裁開其兩端爲三但中

間當腰處約計三分其長之一不剪破爾其橫縮之絞八片皆狹小故結束處不用更擘裂之也若小歛橫縮之絞是全幅之布則其末須是剪開為三方可結束也但其剪開處不甚長非如大歛之縮絞三分其長之二皆剪開也紟五幅者盖用布五幅聯合為一如今單布被歛衾直鋪布衾橫布歛時先緊捲布紟以包裹歛衾然後結束縮絞之三縮絞結束畢然後結束橫絞之五也大歛君大夫士祭服無筭隨所有皆用無限數君褶褋裌也○衣褶衾大夫士猶小歛也君衣尚多故大歛用裌大夫士猶用小歛之複衣複衾

【高氏】曰大歛之絞縮者三盖取一幅布裂為三片也橫者五盖取布二幅裂為六片而用五也以大歛衣多故每幅三析用之以為堅之急也衾凡二一覆之一藉之○【楊氏】復曰儀禮士喪

大斂衣三十稱衾一不在筭不必盡用註云紟單被也小斂衣數自天子達大斂則異矣大斂布絞縮者三横者五〔正[illegible]〕曰家禮小斂條備書布絞紟横之數大斂無布絞之數惟云衣無常數衾用有綿者所謂衣者即乃大斂條下卷以塞空缺者也所謂衾者即舉棺條下垂其裔于外者也皆非用以斂者且此後並無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下註所云掩首結絞者蓋以小斂時未掩其面未結以絞至是始掩而結之所謂結絞者政謂小斂之絞而註中所謂収衾亦謂収向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之家禮無大斂之絞明矣惟卷首有大斂圖其布絞之數亦與附註所引高氏說不同蓋非家禮本文也竊意家禮本書儀蓋合兩斂以為一小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之以是以入棺即為大斂也温公非不知古人大小斂之制蓋欲從簡以便無力者耳然君子不以天下儉其親有力者自當如

禮大斂絞數用縱一橫五而斂之於床斂訖舉以入棺別用衣塞其空處而以衾之有綿者畧之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只用一斂亦可○退溪答人曰家禮大斂註引高氏之說用絞何起中朝本國布雖有廣狹之殊只依吳草廬說用之未見其有礙何可增用耶盖絞束相去之間雖未聯接無害也家禮大斂無絞絞故就棺而斂今依高楊丘氏說大斂用絞則床上大斂而納于棺當矣但恐或與棺中不相稱穩須十分商量令無此患可也或曰雖用絞就棺而斂亦無大害於理也

設奠具

如小斂之儀

擧棺入置于堂中少西

執事者先遷靈座及小斂奠於旁側役者擧棺以

入置于牀西承以兩凳(與橙同坐具 俗號牀凳)若卑幼則於別室役者出侍者先置衾于棺中垂其裔於四外

○司馬溫公曰周人殯于西階之上今堂室異制或狹小故但於堂中少西而已今世俗多殯於僧舍無人守視往往以年月未利踰數十年不葬或為盜賊所發或為僧所棄不孝之罪孰大於此

補要 同本註鋪秫灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次鋪褥席若用古禮大斂于床則無置衾于棺一節

乃大斂

侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于

棺中實生時所落齒髮及所剪爪于棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不可搖動謹勿以金玉珎玩置棺中啓盜賊心収衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加盖下釘處國俗棺外四面隙以漆布塗之或以蒜末油紙塗之裹以油芚書上字于上頭以索結之以麁布或麻條從棺底近上五六處緊結之以為舉棺之資未結裹前棺之長短廣狹高下書諸壁上以憑外槨之造徹牀覆柩以衣集覽按開元禮大夫士庶人喪大斂條奉尸斂於棺乃加盖覆以夷衾以此觀之柩衣乃夷衾也祝取銘旌設跗于柩東復設靈座於故處魏堂會成復靈座下註云設于柩前又曰按禮尸未入棺祀尸尸入棺魂依於帛則祀魂帛既葬神依於主

則祀主柩非所重者也故古禮殯柩於西階下家禮設柩于堂之少西惟靈座則皆設于堂中今人以柩為主設柩于堂中設堩帛於柩之旁非也若拘古禮設柩于西似不合時可並設于堂中柩近北靈座設于柩前庶為兩盡以此觀之所謂故處者指堂中而言也非謂柩前也丘氏儀節設靈座於柩前亦是俗禮也 留婦人兩人守之 儀節 設大斂床床上施薦褥衾絞如小斂畢擧而置尸牀[illegible]右並列侍者與子孫婦女俱洗手掩首結[illegible]斂絞先結直者後結橫者擧尸安于大斂床撤小斂床子孫婦女及侍者洗首掩單被結絞先直後橫結絞畢共擧尸納于棺中綿衾內以下同本註時賓一節在盖棺下 ○ 司馬溫公 曰凡動尸擧棺哭擗無筭然殯斂之際亦當輟哭臨時務令安固不可但哭而已○按古者大斂而殯既大斂則累墼 累記作堲墼音擊未燒磚也今俗呼土磚 塗之 儀禮 註以木覆棺上而塗之為火備 今或

恐棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便

備要 成殯之具凳二即俗梚木長准棺之廣足高三四寸所以承棺者帷所以障柩四旁者柩衣紅黑兩色繒為之其制如冒而中連即夷衾也無則純色亦可屏帟幕之小者置諸殯上以承塵毛氈五六浮無則代以藁席冬月用以褁柩者

喪大記 大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之 撫尸 主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之 升命皆君使也 士之喪將大斂

君不在其餘禮猶大夫也○鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊動尸舉柩哭踊無數不在此節○君大夫鬊音舜亂髮爪實于綠角中士埋之生時積而不棄死為小囊盛之而實于棺內之四隅故讀綠為角四角之處也士則以物盛而埋之耳

雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂先已鋪席布絞紟等物聞君將至悉徹去待君至升堂乃始鋪席為斂事蓋榮君之至而舉其禮也

檀弓子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必慎勿之有悔焉耳矣○夏后氏殯於東階之上則猶在阼也不忍死其親殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也○子游曰

大歛於阼殯於客位○孺子䵒(他昆反)之喪哀公欲設撥(舊說為紼未知是否)問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬為揄于沈(以水浸揄皮汁以播地取其引車不澁滯也)故設撥三臣(三家)者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉

喪大記 君殯用輴欑至于上畢塗屋(制見檀弓欑木似屋形故曰畢塗屋)大夫殯以幬欑至于西序塗不曁于棺(殯不用輴其棺一面貼西序之壁而欑其三面上不為屋形但以棺衣覆之君殯欑木廣而去棺遠大夫欑狹而去棺近者僅不及棺)塗士殯見衽塗上帷之(士掘肂坎也以容棺棺在肂中不沒其蓋縫衽猶在外而可見其衽以上用木覆以塗之帷幛也所以帷者鬼神尚幽暗故也)

○熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉熬以火煬穀令熟也熱則香置之棺旁使蚍蜉聞香而來食免侵尸也四種黍稷稻粱三種黍稷粱二種黍稷每種二筐○石梁王氏曰棺旁用熬穀加魚腊不可從○朱子曰設熬棺旁以惑蚍蜉可見少智然三日便殯了又見得防慮之深遠矣

雜記 妾之喪殯祭不於正室攝女君之妾同

語類 先生殯其長子諸生具香燭之奠先生哭寒泉庵西向殯掘地深二尺闊三四尺內以火磚鋪砌用石灰重重徧塗之棺木及外用土磚夾砌將下棺以食五味奠亡者次子以下皆哭拜諸客拜奠次子代亡入答拜盖兄死子幼禮然也○俗禮殯處或翼廊或斜廊隨便用之先置大童子木于上下又以衣藁索綫撗設之多鋪空石相掩結累或塗殯或沙殯隨宜為之殯前設素帳施屛于帳內

大斂之圖
堂
棺
頭
足
大斂絞布衾圖
衾
西階
阼階
主人
中門

設靈牀于柩東

牀帳薦席屛枕衣被之屬皆如平生時

乃設奠

如小斂之儀○士喪禮通典註大斂奠而有席彌神之也大斂奠天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士朋友奠主人不奠以孝子悲哀不暇執事也

曾子問曰大功之喪可以與去聲於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之又不足則反取大功以上

立銘旌設靈床及奠之圖

主人以下各歸喪次

中門之外擇朴陋之室 朴樸同樸 素陋陋 為丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者既殯而歸 〔儀禮〕疏大功以上有同財之義為異門大功則恩輕故可以歸 居宿於外 〔[illegible]〕問喪之五服皆有制不知飲食起居亦當從其制否朱子曰合當盡其制但今人不能行然在人斟酌行之 三月而復寢 〔大全〕寢○〔[illegible]〕註復其平時婦人當御之緦小功服輕自如之 說見下居喪雜儀小註中 婦人次于中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次 〔備要〕或倚木為廬

【喪大記】父母之喪居倚廬不塗（中門外東牆下倚木為廬但以草夾障不以泥塗飾之）寢苫枕凷（塊）非喪事不言君為廬宮之（廬外以帷障之如宮牆）大夫士襢之（袒也其廬袒露不以帷障）○凡非適子者自未葬以於隱者為廬（疏曰既非喪主故於東南角隱映處為廬雖云未葬其實葬竟亦然）○期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫（【疑義】問出母繼母嫁母當於何處為位廬堊室否射慈曰當就出母之家若遠不得往可別為異室亦有廬變除堊室如親子也）○父不次於子兄不次於弟（喪卑故尊者不居殯宮次）

【喪服小記】父不為衆子次於外（長子死父為居喪次於中門外庶子

否

雜記 大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公舘邑宰之士至小祥得還其所治之邑朝廷之士亦留次公館以待終喪大夫居廬士居堊室在中門外屋下壘墼爲之不塗墍鄭云居堊室亦謂邑宰朝士亦居廬○三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎毋也不入門○疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也疏衰齊衰有三年者有朞者有三月者九喪次斬衰居倚廬齊衰居堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第廬嚴者謂倚廬乃哀敬嚴肅之所服輕者不居

間傳 斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不

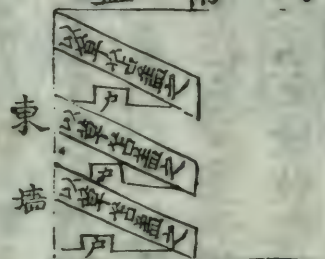
議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也

○父母之喪居倚廬寢苫枕塊不稅脫絰帶齊衰之喪居堊室芐下翦蒲之可爲席者但翦之使齊不編納其頭而藏於內也不納大功之喪寢有席小功緦麻床可也此哀之發於居處者也

知疑指字之誤

丈夫喪次

倚廬

南 西 東墻 北

三禮圖倚廬者倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也既虞翦屏柱楣寢有席九虞五虞三虞之後故改舊廬西向開戶翦去戶傍兩箱屏之餘草柱楣者楣謂之梁梁下兩頭竪柱施梁乃夾戶傍之屏寢有席者間傳云既虞苄翦不納鄭云苄今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘墼為之不塗墍之堊室也屋下對廬偏知東壁而言也初喪居廬堊室子為父臣為君各依親疏貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親疏之居注云親者貴者居廬疏者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室按唐大曆年中有

楊垂撰喪服圖說廬形制及堊室幕次敘列次第云設廬次於東廊下無廊於墻下北上凡起廬先以一木橫於墻下去墻五尺卧於地為楣即立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝一廬門簾以縗布形如偏屋其間容半席廬間施苫凷其廬南為堊室以墼壘三面上至屋如於墻下即亦如偏屋以瓦覆之西向户室施薦木枕室南為大功幕次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西户如諸侯始起廬門門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為妻准母其堊室及幕次不必每致之共處可也婦次於西廊下見於凷庭葦障中以箄簿覆之既違古制故引唐禮以規之

止代哭者

士喪禮死于適室幠用斂衾適室正寢也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下死而遷之當墉下有牀衽幠覆也斂衾大斂所幷用之衾小斂之衾當陳疏曰覆尸以去死衣侇沐浴也○記士處適寢寢東首于北墉下疏曰東首向生氣之所有疾疾者齊正情性也養者皆齊憂也徹琴瑟去樂疾病外內皆埽徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體爲不能自轉側男女改服屬纊以俟絶氣爲其氣微難節男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手備褻乃行禱于五祀盡孝子之情乃卒終也主人啼兄弟哭啼聲不委曲設牀第當牖衽卧席下莞上簟設枕病卒廢牀至是設之遷尸徙於

牖下於是幠用斂衾 ○ 右死于適室 ○ 復者一人以爵弁服簪連也裳于衣左何去聲之扱領于帶復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸復者降自後西榮不由前降不以虛反降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事西北隔爲扉 ○ 記復者朝服左執領右執腰招而左衣朝服服未可以褻陽主生故招用左 ○ 右復 ○ 楔齒用角柶爲將含恐其口閉齕曰此角柶其形如扱醴角柶別故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也綴足用燕几綴猶拘爲將屨恐其辟戾 ○ 記楔貌如軛上兩末以屈入口出易綴足用燕几校在南御者坐持之校脛尸南首几脛在南以拘足不得

辟戾䟽几兩頭皆有兩足竪用之一頭以夾兩足恐几傾側使人持之 ○ 右綴足 ○

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以憑依之 ○

記即床而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭用

吉器器未變也或卒無醴用新酒䟽就尸床設之尸南首則在床東當尸肩頭 ○ 右設奠 ○

帷堂事少訖也䟽未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也 ○ 右帷堂 ○ 乃赴于

君主人西階東南面命赴者拜送臣君之股肱耳目死當有恩

有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭 ○ 記赴曰君之臣某

死赴母妻長子則曰君之臣某之某死 ○ 右命赴賓

○入坐于床東衆主人在其後西面婦人俠牀東

面衆主人庶昆弟也婦人妻妾子姓也亦適妻在前親者在室大功以上父兄姑姊

妹姪子衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面(小功以下)○記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐(別尊卑也)○**右哭位**○君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面(使人士也疏徹帷扆(闕也)之者褰帷而上非謂全徹去)弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命(主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑)主人哭拜稽顙成踊(成踊三者三)賓出主人拜送于外門外○記尸在室有君命衆主人不出(不二主)○**右君使弔**○君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命

出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時来吊襚不出也始喪哀甚不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也疏曰遂拜賓者曰事曰遂曰有君命故拜賓與大夫無君命則不出戶小斂後賓致辭乃復位踊今不為賓出故不為之踊及雖不辭而入◯[illegible]◯親者襚不將命以即陳大功以上有同財之義不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中◯庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東床上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也◯朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭

不踊別於君襚也○徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出有司徹

疏曰如襚者亦左執領右執要也適房者陳之○記襚者委衣于床不坐

床高由便其襚于室戶西北面致命始死時也○右致襚○

為銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣

三寸書銘于末曰某氏某之柩銘雜帛為物大夫之所建也亡無也

無旌不銘之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩竹杠長三尺置于宇西

階上杠銘橦也宇梠(簷下)也○右為銘◐甸人掘坎于階間少

西為塈塊竈于西牆下東鄉甸人有司主田野者塈用以煑沐浴之潘水

○記掘坎南順南順統於堂也廣尺輪從也二尺深三尺南

其壤塈用塊堛也(八)右掘坎為塈○新盆槃瓶廢敦敦無足者

所以盛米重萬萬將懸於重者皆濯滌溉造至也于西階下新此尾器五種者重死事○陳襲事于房中西領南上不績襲事謂衣服績讀爲綪屈也襲事少上陳而下不屈○明衣裳用布所以親身爲圭潔也○鬠笄用桑長四寸纋中桑之言喪取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮跡以鬠爲鬠義取以髮會聚之意纋中者兩頭闊中央狹也○布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾西已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡○掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下還結於項中○瑱用白纊充耳○幎目用緇方尺二寸赬裡著組繫幎音縈覆面者赬赤也著充之以繫也四角有繫於後結之◐握手用玄纁裡長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫○決用正

王棘若擇棘組繫纊極二 決猶闓也挾弓以横執 弦正善也王棘擇棘善 理堅忍者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放弦 令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二 明不 用也

○冒緇質長與手齊赬殺掩足 冒韜尸者制 如囊上曰質 下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質 韜首而下齊手上玄下纁象天地也疏曰旁綴質 與殺相接之 處使相連

○爵弁服純衣 生時爵弁所衣之服 純衣者纁裳死者不 冠

皮弁服 帛布衣 素裳

褖衣 黑衣裳赤緣謂之褖玄端 也疏此玄端連衣裳與婦 人褖衣同故 亦名褖也

緇帶 黑繒帶疏曰襲時三 服俱着故共一帶

韎韐 一命 縕韍 疏曰祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐 亦名縕韍不得直名韍也士冠禮玄端爵韠皮弁 素韠爵弁服韎韐今亦三服共 設韎韐者以其重服亦如帶矣

○竹笏 笏天 子以球玉 諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可 也註士以竹本爲正用象亦可遠尊故伸

○夏

葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也士冠禮素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也疏曰士冠禮爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨死者重用其服故屨惟一三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁庶襚繼陳不用庶衆也不用襲也多陳之為榮少納之爲貴○貝三實于筭貝水物古者以爲貨稻米一豆實于筐豆四升沐巾一浴巾二皆用綌於筭浴巾二上體一下體一綌麁葛櫛於簞簞笥浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁皆饌于西序下南上東西墻謂之序○記明衣裳用幕布帷幕之布升數未聞袂屬幅長下膝屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也疏曰布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸爲二寸計之此不削幅謂繚使相着還以袂二尺二寸有前後裳不辟長

及觳不辟質也觳足跗蹠曰凡男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四不辟積者以其一脤不動不餧上挾下寬也縓綼毗支反緆一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇純七入為緇黑色飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

○右陳沐浴襲飯含之具○

管人主館舍者汲不說繘將以就祝濯米屈之縈也祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也淅汰也管人盡階不升堂受潘煮于㙯用重鬲盡階三等之上祝盛米于敦奠于貝北上復於筐處士有氷用夷槃可也君賜氷則用夷槃大記大夫設夷槃外御受沐入外御小臣侍從沐管人所煮潘也主人皆出户外北面乃沐櫛挋用巾挋晞也清也浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎浴餘潘水巾櫛浴衣幷棄之蚤揃如他日斷爪剪鬚

鬠用組乃笄設明衣裳用組束髮記夏祝淅米差盛

之差擇也御者四人抗衾而浴襢第抗衾爲其裸裎蔽之也袒簀去

席盝水便其母之喪則內御者浴鬠無笄內御女御無笄猶丈夫之

不冠○設明衣婦人則設中帶若今之禪襂○右沐浴設明衣裳

○主人入即位已設明衣可以入也商祝襲祭服禒衣次祭服

爵弁服皮弁服禒衣見上布襲衣於床床次含床之東○主人出南面左袒

扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于

米執以從俱入戶西向也疏曰洗貝柶訖還貝于笲建柶于敦執以入鄭知俱入戶西向

者以下經始云主人與宰床西東面故知此時西向也商祝執巾從入當牖

北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面值尸南也主

人由足西床上坐東面不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也䟽曰前文祝入當牖北面是由尸首以其口實不可由足祝又受米奠于貝北宰從立于床西在右米在貝北便扱者也宰立床西在主人之右當佐飯事主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之右○記卒洗貝反于笄實貝柱右䪼丁千反左䪼象齒堅䟽曰謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯徹去鬻○右飯含○主人襲反位位在尸東䟽曰襲是復着衣◐商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也䟽曰掩有四脚後二脚先結頤下待施瑱幎目乃結項後也○乃襲三稱遷尸於襲上而衣之左袒不紐明衣不在筭明衣禪衣不成稱也○設韐帶搢笏

韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁 ○設決麗于擘自飯持之設握乃連擘 麗施也擘手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也䟽曰按上云握手長尺二寸裹手一端繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一匝當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫向下與決之帶餘連結之云此謂右手者以其右手有決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者也 ○設冒櫜之幠用衾 櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾 ○巾柶鬠蚤 爪 埋于坎 坎至此築之 ○重木刋鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南 木也懸物焉曰重刋斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺 夏祝鬻餘

飯用二鬲于西墻下夏祝習夏禮者夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲大夫四諸侯六天子八也冪用䟽布久之繫用軡縣于重冪用葦席北面左衽帶用軡賀加也之結于後久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也軡竹䈴也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽兩端在上䟽曰䈴謂竹之青可以爲繫者○祝取銘置于重祝習周禮者䟽曰重木待殯訖乃置於肂今且置於重必且置於重者以重與主皆是録神之物故也○記設握杲親膚繫鉤中指結于掔手無决者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之䟽曰經已云設握麗于掔與決連結擐右手有决者不言左手無决者故記之按上文握手用玄纁裡長尺二寸令裡親膚擐從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結於掌後節也◐甸人築

坅坎 築實土其中穿坎之名一曰坅 隸人涅厠 隸人罪人今之徒役作者涅塞也爲人復往褻之亦鬼神不用 ○旣襲宵爲燎于中庭 【雜記】士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行○【喪大記】君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭古者未有蠟呼炬爲燭 ○【襲左】○厥明陳衣于房南領西上 緝絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裡無紞祭服次 爵弁服皮弁服 散衣次 褖衣以下袍繭之屬 凡十有九稱陳衣繼之 庶遂 不必盡用 取稱而已不務多 ○厥明滅燎陳衣 小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時 ○凡絞紟用布倫如朝服 倫比也朝服布十五升 ○【古陳小斂衣】○饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東 功布鍛濯灰治之布凡在東西堂下者南齊坫 設盆

盥于饌東有巾為奠設盥也喪事畧故無流也○記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜今之轝也角觶四木柶二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳疏曰鄭意以籩豆之外皆與小斂同不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾疏曰實具設謂東堂實之於奠設之二處皆巾觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日○右陳小斂奠○首絰大鬲下本在左腰絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆

饌于東方苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以爲經服重者尚麁惡萬搹也中人之手搹圍九寸經帶之差自此出焉牡麻者齊衰以下之經也饌于東坫之南苴經爲上跡此小斂訖當服末成服之麻 婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有首經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦首經也跡曰記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者○

右陳小斂服

○牀第夷衾饌于西坫南第簀也◐西方盥如東方爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾○

右饌夷衾設盥

○陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄解也去蹄兩胉脅也脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆七東柄四解之殊肩髀而已喪事畧去蹄去其甲也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠也跡曰鼏用茅爲編言西末則茅本在東云喪事畧謂豚不體解四鬄并兩胉脅與脊搤爲

七體○【右陳鼎俎】○士盥二人以并東面立于西階下 侇舉尸也○布席于戶內下莞上簟 有司布斂席 商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中 美善也善衣後布於斂則在中 ◎【右布席布衣】◎士舉遷尸反位 遷尸於服上 設牀第于兩楹之間衽如初有枕 衽寢卧之席也亦下莞上簟也 ◎卒斂徹帷 尸已飾 主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主人髻髮袒衆主人免于房 始死將斬衰者雞斯齊衰者素冠今至小斂初變服也于房宜於隱者 婦人髽于室 始死婦人將斬衰者去笄而纚齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽異於髻者以髮為大紒 ◎士舉男女奉尸侇 尸也 于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭

堂楹間床第上也主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位拜賓向賓位拜之也即位踊東方位襲經于序東衆主人降階就拜賓之時衆主人遂東夾而前跡曰即位襲經于序東謂向堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也○記無踊節其哀未可節也既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶衆主人齊襄以下○

乃奠祝與執事者為之擧者盥右執匕郤之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面擧者盥出門擧鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎曰其便也攝持也西面錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之跡各以內錯手擧鼎外手執匕俎故云便也右人左執匕抽扃予左手兼執之

取胥委于昇北加扃不坐抽扃取胥加扃於胥上皆右手乃札載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟乃札以札次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹昇巾待于阼階下巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之疏曰執者不升唯據執巾者祝將受之以覆酒醴奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立以俟後錯要成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏曰主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊者

以所見先後爲踊之節也云奠者由重南東丈夫踊者奠訖主人見之更與主人爲踊之節也賓

出主人拜送于門外廟門外也疏曰鬼神所在即曰廟故名適寢爲廟也乃

代哭不以官○記小歛辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟歛既歛則不出於室設於序西南畢事而去之○

○有襚者則將

命擯者出請入告主人待于位喪禮畧於成儀既小歛擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事擯者出告須以賓入須待也出告辭曰孤某須矣賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階

出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋

友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人襚者以褶則必有裳執衣如

初徹衣者亦如之升降自西階以東帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也○[illegible]㊟宵為燎于中庭[illegible]㊟厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用衾二者始死斂衾今又復制也○東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼苦瞎反白也豆兩其實葵菹芋齊人或名全菹為芋蠃醢兩籩無縢緣也布巾籩巾也其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也䟽曰菹法短四寸者全之若長於四寸則切之喪中之菹葵雖長而不切故取齊人全菹為芋之稱不言豆巾者菹醢濕物不嫌無巾其實有巾矣不奠席在饌北斂席在其東䟽有巾又有席是彌神之㊟掘肂以二反又

音四見柩肂埋棺之坎掘之於西階上詳見上大記○按古者棺不釘鑿棺蓋之際以衽連之其形兩端大而中小所謂小要見衽者衽出見於平地肂深淺之節棺入主人不哭

升棺用軸蓋在下軸輁軸輁狀如牀輴其輪輓而行熬黍稷各二

筐有魚腊饌于西坫南陳三鼎于門外北上豚合

升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄(音尺)亦相互耳燭俟于饌

東燭爇也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭㊀右陳大斂衣奠及殯具

㊀祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀祝徹巾授執

事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也徹

饌先取醴酒北面北面立相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于西序南當西榮如設于堂爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位也乃適饌東方之新饌帷堂徹事畢

⊙右徹小斂奠帷堂

⊙婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣士盥位如初亦既盥並立西階下布席如初亦下莞上簟鋪於作階上於楹間爲少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告後来者則告以方斂非斂時則當降拜之士舉遷尸復位主

人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之○

記大斂于阼未忍便離主人位也斂于棺則西階上殯之大夫升自西階階東北面東上視斂既馮尸大夫逆降復位中庭西面

位○疏朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也○[illegible]○主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東衆主人復位婦人東復位阼階上下之位設熬旁一筐乃塗踊無筭卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲銘設柎樹之肂東○記既殯主人說髦髦所以順父母幼少之心至此尸柩不見喪無飾可以去之○[illegible]○乃奠燭升自阼階

祝執巾席從設于奧東面〔執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右〕祝反降及執事執饌〔東方之饌〕士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢〔如初如小斂舉鼎執七俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也〕祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎〔如初祝先升〕奠由楹內入于室醴酒北面〔亦如初〕設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初〔右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南〕既錯者出立于户西西上祝後闔户先由楹西降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊爲神憑依之也賓出婦
人踊主人拜送于門外入奠兄弟北面哭殯兄弟
出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉衆主人
出門哭止皆西面于東房闔門○記巾奠執燭者
滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已○[illegible]
○主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第可也○
說居倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶寢苫枕塊苫編藁塊墣也不說
絰帶哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕非喪事不言不忘所以爲親
歠粥糜也朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味
○[illegible]○君若有賜恩惠焉則視斂既布衣君至君視

大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私悉巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病周禮小臣掌正君之法儀者男巫王吊則與祝前諸侯臨臣喪使祝代巫執茢居前君釋采入門主人辟釋采禮門神明君無故不来也君升自作階西鄉祝負墉南面主人中庭祝南面房中東向主人中庭進益北君哭主人哭拜稽顙成踊出不敢必君之卒斂事君命反行事主人復位君升主人命主人使之升主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降後升者先降復位主人降出位如朝夕哭吊之位君反主人主

人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出凡馮尸興必踊

疏曰君與主人拾踊也凡馮尸興必踊是馮爲抱名君撫之亦踊

君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君將降也南面則當坫之東君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情奉尸歛于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位乃奠升自西階以君在阼君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也卒奠主人出哭者止以君將出不敢喧囂聒尊者也君出門廟中哭

主人不哭辟君式之 辟逡遁避位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾 貳車畢乘主人哭拜送 貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路 襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊 後至布衣而後來者疏曰若未布衣時來即入前卿大夫從君之內 賓出主人拜送 自賓出以下如君不在之儀 ○記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事 爲有他故及辟忌也○今按哭尸斂尸撫尸視殯視塗視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也 ○右君視大斂

家禮源流卷之六